

موسوعة

الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب العاشر

إظهار
الدين الحق، أو
أول: إلزام المجنم بدين
الله تعالى فكراً
وشعائر وأحاجاً

دار الحكمة
لنڊن

الطبعة الثانية
مزیة ومنحة

تألیف
علي باپیر

www.alibapir.net

هذا الكتاب

هو الكتاب العاشر من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب الله) والتي يسر الله الوهاب الكريم لي تأليفها في ضوء أنوار كتابه المبارك، في غضون (22) شهراً، التي أمضيتها في سجن: (كروير الأمريكي) من: (10/7/2003 الى: 28/4/2005م).

وخصّصنا هذا الكتاب العاشر كلّهُ، بالحديث عن: (الالتزام المجتمّع بدين الله تعالى) في مجالات:

1. الفكر.

2. شعائر التعبد.

3. الآداب.

وذلك تحت ثلاثة عناوين رئيسة:

- * إستقاء التصورات والقيم والموازين، من معين دين الله الحق وحده.
- * إقامة شعائر الدين، كما حدّثتها السنة النبوية، واجتناب الانحرافات الشريكية والبدعية.
- * التعامل وفق الآداب الشرعية، والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وجلّي أنه لا يَتمكّن المجتمّع من الإلتزام بدين الله القيم **وشريعاً** السّمحاء، ما لم يحقق أفرادُه: (المعرفة الصحيحة بالوجود خالقاً عز وجل وخلقاً) و(الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) وبالتالي: (الإهتداء بهدى الله) في ذات أنفسهم، ولهذا قدّمنا الحديث عن هذه الأمور، في الكتب السابقة، (1. 9) من هذه الموسوعة.

وشريعته

DAR ALHIKMA

Publishing and Distribution

88 Chalton Street

London NW1 1HJ

Tel: 44 (0) 20 7383 4037

Email: hikma_uk@yahoo.co.uk

Web site: www.hikma.co.uk

ISBN

978 1 78481 086 3

ISBN 978-1-78481-086-3

9 781784 810863

www.alibapir.net

مَوْسُوعَةُ

الإسلام كما يتجلى
في كتاب الله

الكتاب العاشر

إظهار
الدين الحق،
أو التزام
المجتهد
بدين
الله تعالى
فكراً
وشعراً
وأخلاقاً

تأليف
علي باپير

دار الحكمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MediaAmeerOffice

f

له توره كومه لايه تپه كان له كه لتانين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

f

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapirw

t

علي باپير / AliBapir

y

archive.org/details/@alibapir

PDF

علي باپير / AliBapir

i

علي باپير / AliBapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - كوردی

پاڤه ياندنې مه كته بې نه مير

AliBapir / علي باپير

wa

علي باپير / AliBapir

wh

علي باپير / AliBapir

qr

موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب العاشر

إظهار الدين الحق، أو إلتزام
المجتمع بدين الله تعالى
فكراً وشعائر وآداباً

تأليف
علي بابير

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثانية
١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البجائية].

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English + عربي + كوردی

راڳه ياندنئى مه ڪٽه بي نه مير

له نوره ڪومه لايه تپيه ڪان له ڪه لئانين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

الإهداء

إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمقٍ وشمولٍ، كما في كتاب الله العظيم
وسنة رسوله الكريم ﷺ لِيَجَسَّدُوهُ في حياتهم الشخصية والأسرية والعامة،
ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English • عربي • كوردی

ڀاڱه ڀانڊڻي مه ڪنهن به نه مير

له توهه ڪونه لايه نيهه ڪان له ڪهه لتانين

Stay in touch on social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله العليّ القدير، والصلاة والسلام على النبيّ البشير النذير،
محمد وآله الكرام «صحاباً وأزواجاً وقرباً» الذين هم جديرون بكل تكريم
وتقدير.

وبعد، فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في
كتاب الله)، بعد طبعها الأولى، (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «موزّع
على أربعة أبواب وسبعة عشر فصلاً») في سلسلة كتب مجموعها: اثنا عشر
كتاباً، كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي.

والنتيجة:

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشر، في هذه
الموسوعة، على الشكل الثاني:

الباب الأول بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: معرفة صحيحة
بالخالق والخلق) بقي كما هو، وصار:

الكتاب الأول، في هذه الموسوعة.

الباب الثاني بفصوله الستة، والمعنون: (الإسلام: إيمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة كتب، كل
كتاب مُخصّص لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان، وذلك بعد أن
جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسُل الله وأنبيائه) فصلين، ففي الأول

منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسول والأنبياء «عليهم السلام» عموماً، وفي الثاني منهما، تحدّثنا عن خاتم النبيين «ﷺ» خصوصاً، فصار الباب الثاني في هذه الموسوعة بهذه الصورة:

الكتاب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر...

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى...

الكتاب الرابع: الإيمان بالملائكة وبالجن.

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى.

الكتاب السادس: الإيمان برسول الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام».

الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد «ﷺ».

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر.

الباب الثالث بفصوله الثلاثة، والمعنون: (الإسلام: إلزام جاذ بالشرعية على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب، بالصورة التالية:

الكتاب التاسع: الإهداء بهدى الله تعالى..

الكتاب العاشر: إلزام المجتمع بدين الله تعالى...

الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشرعية...

الباب الرابع بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم) بقي على حاله، وصار الكتاب الثاني عشر والأخير، في هذه الموسوعة بالشكل التالي:

الكتاب الثاني عشر: الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم.

وقد راعينا في ترتيب هذه الكتب الإثني عشر «في ثلاثة وستين (٦٣) فصلاً» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء، المعرفة

بهذا الوجود، ومحله هو في إعرابه، فجاء الكتاب الأول: بعنوان: (الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبيةً لهذا المطلب الفطري الأول.

ثم تُنتج المعرفة الصحيحة بالوجود - طالما التزم صاحبها بمقتضياتها المنطقية - الإيمان بالله الخالق الرب المالك، وبقية أركان الإيمان الخمسة، فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، تحت عنوان: (الإسلام: إيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحقيقاً لهذا المقصد العظيم، وبياناً لتلك الحقائق الكبرى، التي وضع فيها كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف، ولم يُخَوِّجنا في إدراكها الى غيره.

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، وبقية أركان الإيمان الأساسية، يدفعنا الى الالتزام بدين الله القيم، وشريعته الحكيمة، فجاءت الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر، تحت العنوان العام: (الإسلام: التزامٌ جادٌ بالشرعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام الفرد والمجتمع والدولة بالشرعة السمحاء، بهذه العناوين الثلاثة، للكتب الثلاثة:

١ - الإهداء بهدى الله، أو الالتزام الفردي بشرعة الله تعالى.

٢ - إظهار الدين الحق، أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً وشعائر وآداباً.

٣ - تطبيق المجتمع للشرعة في جميع جوانب الحياة.

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة، والإيمان الراسخ، والالتزام الجاد بالشرعة، بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولةً، أن يتعاملوا مع الناس: المسلمين وغير المسلمين، على أساس النظرة السديدة إليهم، بصورة شرعية صحيحة، بعيدة عن الإفراط والتفريط، وبيان هذا الموضوع تكفل به الكتاب الأخير، الثاني عشر، والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه الناس، وتعاملٌ صحيح معهم).

وفي المُحَصَّلَة: بيّنا من خلال هذه الموسوعة - بِكُتُبِهَا الإثني عشر -
تجلية كتاب الله الحكيم المبارك للإسلام:

١ - معرفةً صحيحةً بالوجود (الخالق والخلق).

٢ - وإيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

٣ - والتزاماً بالشرعية على المستويات الثلاثة: فرداً ومجتمعاً ودولةً.

٤ - وتعامللاً صحيحاً مع الناس، على أساس نظرة سديدة تجاههم.

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة»
هو تسهيل وصولها الى القراء، وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون
فيه منها.

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «في هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات الى
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب، على حالها الذي كانت عليها في
الطبعة الأولى.

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة:

١ - (مُبَشَّرَةٌ حول هذا الكتاب) بعد أن غَيَّرْنَاهُ الى: (مُبَشَّرَةٌ حول هذه
الموسوعة).

٢ - (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غَيَّرْنَاهُ الى: (قصة تأليف هذه
الموسوعة) والتي شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن
الأمريكي، وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة، من آيات سورة
الفاتحة السبع المباركات، وسبب تقسيمه الى أربعة أبواب في سبعة عشر
فصلاً.

٣ - (المقدمة) والتي غَيَّرْنَاهُ الى: (مقدمة هذه الموسوعة).

وسنُدرِّجُها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة، لارتباطها بكل
الكتب الأخرى المضمَّنة لها، ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية
الكتب الأخرى.

وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَسُدَّ بِهَذَا الْجُهْدِ، ثَغْرَاتِ
كَثِيرَةٍ، فِي فَهْمِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِدِينِهِمُ الْقَيِّمِ، وَأَرْجُو أَنْ تَخْطِيَ هَذِهِ
الْمُوسُوعَةُ، بِأَنْ تَكُونَ لِبْنَةٍ فِي بِنَاءِ صَرْحِ الْمَشْرُوعِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُنْشُودِ.
وَأَمَلٌ أَلَّا يَبْخُلَ عَلَيَّ الْقُرَّاءُ الْكَرَامُ، بِمَلاحِظَاتِهِمْ وَتَنْبِيهَاتِهِمْ،
وَأَشْكُرُهُمْ جَزِيلَ الشُّكْرِ مُسَبِّقًا.
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

١/ رجب ١٤٣٦ هـ

٢٠ نيسان ٢٠١٥ م

أربيل / كوردستان - العراق

MediaAmeerOffice

له توره كومه لايه نيه كان له كملتابين
Stay in touch on social media
بهن هكهم غير مواقع التواصل الاجتماعي

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

archive.org/details/@alibapir

علي باپير

www.alibapir.net

English - عربي - گوتو

ډاگه ياندنې مهكته بي نه مير

تقديم

إِن الْحَمْدَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

[آل عمران].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَعَلَكُمْ رِجَالًا وَمِنْهَا
رِجَالٌ كَثِيرٌ مِّنْكُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وَالَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
﴿[النساء].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿[الأحزاب].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد،
وشر الأمور محدثاتها، وكلُّ محدثة بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ
ضلالة في النار.

موضوع هذا الكتاب العاشر «من هذه الموسوعة» هو الحديث عن
كيفية تمثّل المجتمع المسلم لدين الله الحق وتطبيقه لشريعته، وإظهاره لها
في حياته، بغضّ النظر عن كونه مُمكنًا له في الأرض، ومالكًا لزمّام السلطة
الشرعية، أم لا.

أي إن هذه النواحي التي يجري الحديث عنها في هذا الكتاب، والتي يُجسّدُها المجتمع المسلم في حياته، وترتبط بالجوانب الثلاثة الأساسية: الفكرية، والروحية، والاجتماعية، لا يتوقف تمثيلها من قبل المجتمع المسلم، على وجود السلطة السياسية، بل بإمكان المجتمع المكوّن من أفراد مسلمين، تمثّلوا الإسلام والشرعة في ذات أنفسهم، أن يلتزموا الإسلام من هذه النواحي الثلاث، أي: الفكرية، والمعنوية، والاجتماعية.

ثم كما أن تمثّل أفراد مسلمين للإسلام في أنفسهم، بالمفهوم الذي وضّحناه في الكتاب التاسع، يُمهّد الطريق للمجتمع الإلتزام بالشرعة، فكرياً وروحياً واجتماعياً، كذلك التزم المجتمع المسلم، في هذه الجوانب الثلاثة بالإسلام وشريعته، يجعل تطبيق المجتمع للشرعة في كافة جوانب حياته، شيئاً طبيعياً ميسوراً.

٥/رجب/١٤٣٦ هـ

٢٤/نيسان/٢٠١٥ م

أربيل

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

له تۆره كۆمهله تېپه كان له كهلتانين

they present on social media

نحن مهكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

English - عربي - گوردی

راگه ياندنی مهكته بی له میر

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

تمهيد

في الكتاب السابق التاسع وضحنا مفهوم اهتداء الإنسان كفرد بهدى الله تعالى والتزامه بشريعته، وفي هذا الكتاب العاشر، نحاول بإذن الله وتوفيقه تسليط الضوء على الشق الثاني من المهمة الكبرى التي أرسل بها رسول الله وخاتم الأنبياء (محمد) ﷺ، وأناط الله به وبأمته تحقيقها، وهي إظهار دين الله الحق: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة].

وواضح أن دين الله الحق لا يظهر على الأديان كلها، ما لم تُطبَّق شريعته الحكيمة العادلة من خلال مجتمع إسلامي، يقوم بتمثّل دين الله في كافة نواحي حياته المختلفة، وذلك بعد أن اهتدى أفراد بهداية الله، والتزموا بشريعته في خاصة أنفسهم، مجتمع يقف على قدميه ويملك أمر نفسه، كما قال تعالى في وصف رسول الله ﷺ وأصحابه المكوّنين للمجتمع الإسلامي الأول، مُشَبَّهًا إِيَّاهُ بِالشَّجَرَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى سَاقِهَا، الراسخة جذورها في الأرض، باسقة الأغصان، وارفة الظلال، غزيرة الثمر: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ ذُرِّيَّتُهُ﴾ [الفتح: ٢٩].

هذا وكما أن اهتداء الفرد المسلم بهدى الله في خاصّة نفسه، والتزامه بشريعته، كما بيّناه في الكتاب السابق، ليس شيئاً مندوباً إليه، بل هو شرط لاعتباره مؤمناً مسلماً، كذلك التزام المجتمع المسلم بشريعة الله، وتنظيم

كافة شؤون حياته وإدارتها بها، وفقاً لدين الله وأحكامه الحكيمة، ليس نافلة ولا تطوعاً، بل هو أيضاً شرط لازم لاعتباره مجتمعاً^(١) إسلامياً، سائراً على منهاج رسول الله وسنته التي سار عليها وترك أمته عليها، قائلاً لها: «قَدْ تَرَكْتُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنْهَارَهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ» رَوَاهُ ابْنُ سَاجَةَ برقم: (٤٣)، وَأَخْمَدُ برقم: (١٧٧٠٠)، وَالْحَاكِمُ برقم: (٣٣٠) وَصَحَّحَهُ الألباني برقم: (٩٣٧)، ولكن بما أن تطبيق شريعة الله تعالى والإلتزام بها، لا يتأتى لمجتمع ما، إلا أن يكون قد اهتدى أفرادُه في خاصة أنفسهم، بهداية الله المباركة، - كما بيَّناه في الكتاب التاسع من هذه الموسوعة -، وأن يكون قد التزم بمجموعه دين الله الحق في الجوانب: الفكرية والروحية والخلقية والاجتماعية، لذا جعلنا هذا الكتاب العاشر: «إظهار دين الله الحق، أو التزم المجتمع بدين الله تعالى: فكراً وشعائر وآداباً» مقدّمة وتمهيداً للكتاب الحادي عشر الذي خصّصناه لبحث: «تطبيق المجتمع لشريعة الله في جميع جوانب الحياة».

ولا يخفى على أحد، أننا راعينا في ترتيب هذه الكتب الثلاثة الخاصة بكيفية الإلتزام بالشريعة، التسلسل المنطقي المتدرج، إذ لا يتمكن المجتمع المسلم من تطبيق شريعة الله الحكيمة في كافة جوانب حياته، إلا بعد التزمه بدين الله: فكراً وسلوكاً وشعائر وآداباً اجتماعية، كما وأنه لا يتسنى له الإلتزام بدين الله الحق، كمنهاج: فكري، سلوكي، روحي، إجتماعي، إلا إذا كان أفرادُه مهتدين بهداية الله تعالى في خاصة أنفسهم، مجسّدين إياها:

(١) إن اعتبار مجتمع ما إسلامياً أو غير إسلامي، شيء، والحكم على الأفراد بالإسلام أو بالكفر شيء آخر، إذ قد يكون أفراد مجتمع ما، مسلمين بسبب اعتنائهم الفردي والتزامهم بشريعة الله، ولكن لا يعتبر مجتمعهم إسلامياً، من جِراء عدم تطبيقهم شريعة الله في شؤون العامة وجوانب حياتهم المختلفة، ثم إننا نحتاج للحكم على أفراد 'مُتَسَبِّين للإسلام بالكفر - بسبب انحرافات لهم - إلى إعمال قاعدة: (ثبوت الشروط وانتفاء الموانع)، وإيضاح هذه المسألة يحتاج إلى بسط لا يسعه هذا المقام، وقد شرحنا قاعدة: (ثبوت الشروط وانتفاء الموانع) في الفصل الثالث من الكتاب الثاني من هذه الموسوعة، بإيجاز.

إيماناً وعبادة وتقوى وتزكية وخلقاً، هذا وسنفضّل هذا الكتاب العاشر، في هذه الفصول الثلاثة:

الفصل الأول: استقاء التصورات والقيم والموازين، من معين دين الله الحق وحده.

الفصل الثاني: إقامة شعائر الدين، كما حدّتها السنة، واجتناب الانحرافات الشريكة والبدعية.

الفصل الثالث: التعامل وفق الآداب الشرعية، والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

A decorative floral border at the bottom of the page, featuring symmetrical scrollwork, leaves, and small flowers.

الفصل الاول

استقاء التصورات والقيم والموازين
من معين دين الله الحق وحده

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

راڳه ياندني مهڪنه بي نه مير

له توره ڪونه لايه تيهه ڪان له ڪه لٽائين

Stay in touch on social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

عربي، ڪوري، English

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

سنوضح هذا الفصل في ثلاثة مباحث، حيث نُخصّص لكل من (التصورات) و(القيم) و(الموازنين) مبحثاً على حدة، ولكن قبل الشروع بالحديث عن كل مبحث على حدة، أودّ أن أنبّه على أهمية هذا الموضوع: (توحيد مصدر تلقي التصورات والقيم والموازنين، في الينبوع الصافي الوحيد لدين الله، وهو كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ) في تكوين المجتمع الإسلامي، فأقول:

إن حصر أخذ التصورات والقيم والموازنين، في معين دين الله الصافي، هو حَجَر الزاوية في تكوين المجتمع الإسلامي، والخطوة الأولى في مسيرة نشأته، وهو أول مظهر وأبرز معلم، في التزامه بشريعة الله تبارك وتعالى، وأيّما مجتمع قرّر أن يجعل من نفسه مجتمعاً إسلامياً، وأن يعيش بوحي من إيمانه، كما أمره الله تعالى وكما يرضاه له، لا بدّ من أن يبدأ من هذه النقطة الأولى، إذا ما أراد أن يكون تحوّلُه نحو دين الله تحوّلًا حقيقياً جذرياً عميقاً، يمسّ أعماق وجوده وأغواره، وليس تحوّلًا ظاهرياً شكلياً سطحياً.

وذلك لأن تغيير ما بالأنفس، هو أساس تغيير الواقع والحالة العامة لأيّ مجتمع، كما قال تبارك وتعالى في الآية (١١) من سورة الرعد: ﴿إِنَّ

اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقَوْمُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿الرعد﴾، وان أول ما ينبغي تغييره وإصلاحه في أناس مسلمين قَرَرُوا أن يكونوا مجتمعاً إسلامياً - طبعاً بعد اهتدائهم الفردي - هو تصوراتهم وقيمه وموازينهم.

ونقصد بالتصورات: نظرات المجتمع ورؤاه تجاه القضايا المعرفية الأساسية.

كما ونقصد بالقيم: الأصول والأسس التي يبني عليها المجتمع كيانه، وتُضَبِّحُ لُحْمَتَهُ وسُدَاهُ، ويجعلها قَمَّةً يسعى ويصبو للوصول إليها، والإرتفاع بنفسه إلى مستواها.

ونقصد بالموازنين: المقاييس والمعايير التي يقيسُ بها المجتمعُ الأفعال والأفكار والأشياء والأشخاص.

ومن الواضح أن كلاً من التصورات والقيم والموازنين، التي أتحفنا بها كتابُ الله وسنَّةُ رسول الله ﷺ، كثيرة، ومن الصَّعب جداً حصرها وضبطها، ولهذا اكتفينا لكل منها باختيار ما نَحْسِبُهُ أنه هي أهمها وأبرزها، وجديرٌ بالذكر أنه وَرَدَ وَسَيَرْدُ في ثنايا المباحث الأخرى من هذا الكتاب، ذكر كثير من التَّصَوُّرات والقيم والموازنين، وقد يحدث تكرار في هذا المجال، لِذِكْرِ بعضها، بسبب اقتضاء طبيعة المباحث لذلك.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

English - عربي - كوردی

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

راڳه پاندني مهڪتبي نه مير

المبحث الأول

تصورات المجتمع الإسلامي

واكتفينا في هذا المجال، بالأمثلة السبعة الآتية، والتي سنبحثها في المطالب السبعة الآتية:

١. الحياة والموت.
٢. الدنيا والآخرة.
٣. العقل والعلم.
٤. الغنى والفقر.
٥. التقدم والتأخر.
٦. الإِتماء للشعب والولاء للأمة.
٧. السعادة والشقاء.

[illegible]

www.alibapir.net

المطلب الأول: الحياة والموت

ينظر المجتمع الإسلامي إلى الحياة والموت، كظاهرتين متعاقبتين، مثلهما مثل الليل والنهار، وهما تحدثان كباقي الظواهر والمخلوقات بمشيئة الله الحكيم سبحانه وتعالى، الذي قضى بهما على الجن والإنس للإبتلاء، ثم أخذ الجزاء، كما قال تعالى:

- أ. ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك].
- ب. ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ﴿٨﴾﴾ [الكهف].
- ج. ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧].
- د. ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الأنعام].

وبناءً على هذا:

فهذا الوجود كله له ارتباط وثيق بحياتنا الدنيوية هذه، وما تتمخض عنه ويعقبها من نتائج، وحياتنا هذه لا تُحسبُ الفرصة الوحيدة للحياة فقط، بل هي ليست سوى فترة امتحان وإبتلاء، وإن الحياة الحقيقية الدائمة ستبدأ بعدها، بناءً على النتيجة التي تتمخض عنها، شراً كانت أو خيراً، وسنلقني

مزیداً من الضوء على هذه المسألة في المطلب التالي، وقد خصصنا الفصل الرابع من الكتاب الأول كله، لبحث هذا الموضوع، لذا اكتفينا هنا بهذه الإشارة الموجزة.

المطلب الثاني: الدنيا والآخرة

الدنيا ينظر إليها باعتبارين: أما من حيث أنها هي الفرصة الوحيدة التي منحها الله لنا، لنبتلينا فيها، ومن حيث أنها قاعة امتحان واختبار، فما أعظم خطبها، وما أخطر شأنها! كيف ومصائرنا معقودة بمشيئة الله بها خيراً أو شراً، جنة أبدية، أو ناراً سرمديّة، وفي هذا المجال يقول سبحانه وتعالى:

أ - ﴿يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا يَأْتِيكُمْ وَيُذَرُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٥﴾﴾ [الأنعام].

ب - ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾﴾ [فاطر].

وأما باعتبارها محلاً للراحة والتمتع، وتحقيق السعادة وبلوغ الأماني، وبالقياس إلى الآخرة، وما أعدَّ الله فيها لأهل الإيمان والتقوى من النعيم المقيم، فهي شيء تافه، أشبه بلعب الأطفال التي يلعبون بها ساعة ويلهون، ثم يتركونها ويهملون، وفي هذا المجال يقول تعالى:

أ - ﴿إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [محمد: ٣٦].

ب - ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ

وَالْأَوَّلُ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَنهُ مُصْفراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَباً ﴿[الحديد: ٢٠]﴾

ج - ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾﴾ [التوبة].

وقال رسول الله ﷺ بهذا الصدد: «وَاللَّهُ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِضْبَعَهُ هَذِهِ فِي النِّيمِ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْم: (٢٨٥٨).

هذا بالنسبة للدنيا والحياة المؤقتة فيها، وأما الآخرة فهي نهاية مطاف الحياة، ومستقر الخلق، وهي في نتائجها النهائية: جنة خالدة أبداً، أو جهنم خالدة أبداً، كما قال تعالى بهذا الصدد:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَلِئِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِهِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [العنكبوت].

ولهذا حذّرنا الله الكريم الرحيم سبحانه وتعالى مراراً وتكراراً في كتابه الحكيم، من الإغترار والإنخداع بالحياة الدنيا، واحتضانها والاهتمام الزائد - عما حدّده الشرع - بها، على حساب الآخرة، كما قال:

﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُودُ ﴿٥﴾﴾ [فاطر].

إذ هذه الحياة القصيرة المؤقتة المملوءة بالمنغصات والمشاكل والمتاعب، ليس في وسعها أكثر من أن تكون - كما أراد لها الله الحكيم سبحانه وتعالى - فترة ابتلاء فحسب، ولهذا فالتكالب عليها علاوة^(١) على أنه يَجُرُّ لِصَاحِبِهِ وَلِغَيْرِهِ - أَنْ ظَفَرَ بِهَا مَدَّةَ قَصِيرَةٍ - كثيراً من الشرور والمفاسد،

(١) العلاوة بالكسر: ما عُلقَ على البعير بَعْدَ جَمْلِهِ. المصباح المنير، ص ٢٢١.

بالإضافة إلى هذا، يكون على حساب الحياة الأبدية الأخروية، بل ولربما يؤدي إلى حرمان صاحبه منها!

ولكن ههنا يجب التنبيه على حقيقة مهمة، كثيراً ما تؤدي الغفلة عنها إلى مفسد جمة وعواقب وخيمة، وهي:

كما أنَّ الإغترار بمباهج حياة الدنيا الفانية، والإنجرار وراء شهواتها، خطأ مرفوض في دين الله تعالى، كذلك إهمال الحياة الدنيا واعتزالها وتركها لأهل الكفر والظلم والفساد، وإخلاء الميدان لهم، ينفردون بخيراتها وبالأمر والنهي فيها، خطأ فادح ومرفوض أيضاً، وأنَّ سؤل لبعض أهل التصوف المتأثرين برهينة النصارى، وبعض الطوائف الأخرى من الأمم الكافرة، أن الأمر ليس كذلك!

ولا أرى حاجة إلى أن نذهب بعيداً للإستدلال على صحة ما قلنا، إذ هذه الحقيقة جلية لنا نحن أهل الإسلام المتمين لخاتم الأنبياء (محمد) ﷺ، ولكتاب الله الأخير، الذي هو كتاب الله الوحيد المحفوظ من التغيير والتحريف، جلاء الشمس في رابعة النهار، وإن حياة وسيرة رسول الله ﷺ، وأصحابه وخلفائه الراشدين، المملوءة بالأعمال والنشاطات والإهتمامات الدنيوية المختلفة، من أسرية واجتماعية واقتصادية وسياسية وقضائية وجهادية وإدارية، لبرهان ساطع على صحة ما قلنا، وكيف لا! وهل أنزل الله الحكيم كتبه وأرسل رسله، إلا لإصلاح الحياة الدنيا، بإقامة القسط وإزالة الظلم والفساد! كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥].

ومما لا شك فيه أن اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدنيا الناس وحياتهم، وسعيهم لجعلها مستقيمة نظيفة لائقة بالإنسان ومرضية لله تعالى، هو الذي جعل الطواغيت أمثال فرعون ونمرود وأبي جهل وأضرابهم، يعلنون حرباً شعواء لا هوادة فيها على الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، ودعوتهم التوحيدية التحريرية، ولو أن رسل الله العظام أمثال: نوح وهود

وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأنبياءه الكرام عليهم الصلاة والسلام، قنعوا بما قنع به كثير من المتزيين بزي أهل العلم والمشيخة، من حياة خانعة في ظل حكم جاهلي، والتعيش على فتات موائد الطواغيت، وكانت قصصهم غير التي قصها الله علينا في كتابه المبين، ولا أتصور أن يبلغ الجهل وسوء الأدب بأحد من أولئك، أن يدعي أنه أكثر حكمة وحنكة من الأنبياء الكرام، وأن هذا هو سبب انسجامه هو وتصالحه مع طواغيت زمانه، وعدم انسجام الأنبياء الكرام، مع الملأ المستكبرين والطواغيت المسرفين المترفين، على حساب المستضعفين في زمانهم!!

ومن الأدلة التي تُثبِتُ أن الدنيا في كتاب الله الحكيم، ينظر إليها من هذين الجانبين بهاتين النظرتين المختلفتين، قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْكَدَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ۚ وَمِنَهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ﴾ [البقرة].

هذا وقد ذمَّ سبحانه وتعالى الذين يحصرون اهتمامهم كله في الدنيا وينسون الآخرة، حيث لا يكون الإفراط في الإهتمام بالدنيا، إلا على حساب الآخرة، ويُقرَّرُ سبحانه أنَّ هؤلاء لا حظ لهم في الآخرة: ﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ﴾، ولكن يمدح الذين يسألون الله تعالى كلاً من حسنتي الدنيا والآخرة: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ ومن ثم يعوذون بالله من عذاب النار ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ويقرَّر أن هؤلاء لهم حظاً ونصيباً في الآخرة، بقدر كسبهم وجهدهم ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾.

وكلمة (الحسنة) كلمة جامعة وشاملة لكل ما هو خير ونافع وصالح، وقد فُسِّرَ بعضُ العلماء (حسنة الدنيا) بالصَّحة، أو الرزق الحلال، أو الزوج الصالحة، أو الأولاد الصالحين... إلخ، ولكن الحقيقة هي أن كلمة الحسنة شاملة لكل ما هو خير ومصلحة، ولكل ما فيه صلاح الإنسان في حياته الدنيا، ولكن قبل كل شيء: الإيمان والطاعة، إذ نعمة الإيمان

والهداية هي أعظم النعم، بل النعم الأخرى كلها تنقلب نقماً بدونها!، وكذلك حسنة الآخرة تشمل كل خير.

والملاحظ أن الله تعالى قدّم حسنة الدنيا على حسنة الآخرة، والحكمة في ذلك: أن الدنيا مُقدّمة على الآخرة زماناً، وحسنة الآخرة، ليست سوى ثمرة ونتيجة للحسنة التي يُوفّق العبد لاكتسابها في حياته الدنيوية.

وكذلك من الأدلة على ما قلنا، قوله تعالى على لسان قوم قارون الناصحين له: ﴿إِنَّ قُلُوبَنَا كَافَّةٌ مِّنَ قُلُوبِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَإِنَّا لَنَرَاهُ فِي صَحَابِنَا وَسُوءَ مَقَالٍ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧٧﴾﴾ [القصاص].

وتتضمن نصيحة قوم قارون لقارون، أموراً خمسة، تبين لنا كيفية النظرة الصحيحة إلى الدنيا والتعامل الصحيح معها - في منظار دين الله -، وهي:

أولاً: لا تُسرَّ بالدنيا ومتاعها غاية السرور (الفرح هو غاية السرور) إذ هي لا تستأهل ذلك، ولهذا لا يحب الله تعالى الفرحين بالحياة الدنيا، لأن فرحهم بها، يدل على أنهم يُعَظِّمونها جداً، ويجعلونها أبعد مناهم: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصاص: ٧٦].

ثانياً: اجعل ما آتاك الله من متاع الدنيا، وسيلة لنيل الآخرة، وثواب الله فيها: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ [القصاص: ٧٧]، إذا: فالدنيا ومتاعها ما دامت تجعل وسيلة لكسب ثواب الآخرة، ونيل رضوان الله فهي لا غبار عليها، بل ومطلوبة أيضاً، إذ لا يمكن تحقيق الغايات من دون الأخذ بأسبابها ووسائلها.

ثالثاً: ولا تهمل ولا تنس حظك الذي لا بدّ منه لإمرار المعاش، من متاع الحياة الدنيا: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصاص: ٧٧] وهذا التعبير يفهم منه أن الإهتمام الأكبر، يجب أن يكون مُنصباً على الآخرة، وكيفية تحقيق الفوز فيها، ولكن يُبذَل أيضاً للدنيا ما يليق بها من الإهتمام،

وهناك قولٌ حكيم في هذا المجال يقول: (اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك بقدر حاجتك إليها).

رابعاً: وأحسن إلى الناس بما أعطاك الله من المال والمتاع وخوّلك فيه، كما أن الله تعالى أحسن إليك: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

خامساً: ولا تطلب الفساد في الأرض، أي لا تجعل غناك وسيلة للفساد، ومفهوم الفساد هنا شامل للجانب الخلقي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي... إلخ، ﴿وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: ٧٧]، إذ شتان بين من يجعل المال والغنى وسيلة الإحسان والإصلاح، وبين من يتخذه وسيلة لنشر الفساد وتحقيق مآربه الشريرة! ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٧٧] ومن الواضح أن من لم يكن محبوباً لله، فهو مبغوض له، وبئس شيء يجلب لصاحبه غَضَبَ الله تعالى - أعني: الإفساد الناشئ من سوء التصرف في المال -.

وخلاصة القول:

أَنَّ الدنيا ومتاعها إذا كانت وسيلة بيد صاحبها، لتحقيق المصالح الشرعية الخاصة والعامة، المؤدية إلى رضوان الله وثوابه الجزيل في الآخرة، فهي مطلوبة شرعاً أيضاً، بَلَّةَ أنها ليست مرفوضة، ولهذا عندما ذم الله تعالى الكافرين المؤثرين للحياة الدنيا، لم يذمهم على مُجَرَّد حبهم لها واتخاذها وسيلة، بل على احتضانهم لها، وانغماسهم فيها، ونسيانهم الآخرة بسببها، كما قال تعالى: أ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ أَلْأَنَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [يونس].

ب - ﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾﴾ [إبراهيم].
ج - ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾﴾ [النحل].

المطلب الثالث: العقل والعلم

من نافلة القول: أن العقل والعلم ممدوحان عند كل الأمم والشعوب، وبخلافهما: السّفه والجهل مذمومان، ولكن المهم في الموضوع هو أن نطلع على المفهوم الصحيح والحقيقي، لكل من العقل والعلم، في المجتمع الإسلامي الذي ينظر إلى الأشياء بمنظار كتاب الله وبنور الوحي المبارك، الذي لا يعرف الأشياء على حقيقتها إلا هو، لذا فلنقدبر هذه الآيات المباركات:

- أ - ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ ﴾ [الرعد].
- ب - ﴿ أَمَنَ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ أَلِيلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ ﴾ [الزمر].
- ج - ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٢٠﴾ ﴾ [سبأ].
- د - ﴿ كَتَبَ أَرْزَلُهُ إِلَيْكَ مَبْرُكٌ لِّتَذَبُّوا ۖ إِنِّي تَبَيَّنْتُ وَلَسْتَ تَكْفُرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ ﴾ [ص].
- هـ - ﴿ ... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ... ﴾ [فاطر].
- و - ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾ [البقرة].

ز - ... ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّبِيُّ حَرَضٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا بِأَثْنَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَقْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الأنفال].

ح - ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْذَرُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [الأنبياء].

ط - ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [الأعراف].

ي - ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل].

وقبل أن نَسْرُدَ الحقائق التي تتضمنها هذه الآيات الكريمة، حول تعريف العقل والعلم، أوذ التنبيه على حقيقة عظيمة، وهي: أن كتاب الله الحكيم ليس من عاداته التعريف بالأشياء تعريفاً ذهنياً مجرداً، أي أنه لا يعرف الأشياء كحقائق مجردة في الذهن، وذلك لأن الصور المنتزعة من الأشياء، والمكدسة في الذهن بواسطة القوة المخيلة، ليست موجودة في الواقع، بل هي مجرد مفاهيم وصور ذهنية منتزعة من الأشياء ليس إلا! فالعقل والعلم مثلاً، ليس لهما وجود حقيقي في الواقع، بل وجودهما منحصر في أشخاص عقلاء وعلماء، ولهذا يعرف كتاب الله الحكيم: ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ و﴿الْعُلَمَاءُ﴾ ويصف آثار وثمار العقل والعلم فيهما، ولكن لا يعرف: العقل والعلم المجردين اللذين لا وجود لهما إلا في الذهن.

كما أنه لا يعرف: الإيمان والعبادة والتقوى والبر والإحسان والتزكية والجهاد... إلخ، إلا من خلال أصحابها المتصفين بها، أي: (المؤمنين والعابدين والمتقين والأبرار والمحسنين والمتزكين والمجاهدين...).

والآن لنرجع إلى الحقائق التي تتحفنا بها هذه الآيات حول العقل

والعلم ومعرفتهما، وهي ثماني حقائق، وسنذكرها في ثماني فقرات:

الأولى: أهل الإيمان العارفين بحقانية دين الله الحق، المُتمثل في كتابه المنزل، هم وحدهم يملكون العلم الحق:

وهذه الحقيقة تعلنها كل من الآية (١٩) من (الرعد)، والآية (٩) من (الزمر)، وذلك لأن الله تعالى في آية الرعد، يقارن بين شخصين أحدهما: يعلم أن ما أنزل إلى رسول الله حق، وثانيهما أعمى، أي: لا يبصر هذا الحق، وبالتالي لا يؤمن به.

وفي آية الزمر يقارن سبحانه بين صنفين من الناس، هما: الذين يعلمون، والذين لا يعلمون، وقد عرّف قبل هذا ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ بقوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ عَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر].

إذاً: أهل الإيمان والطاعة هم ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾، ومن عداهم ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾.

الثانية: وأهل الإيمان المتذكرين لحقيقة ربوبية الله تعالى وعبوديتهم له، هم وحدهم العقلاء:

وهذه الحقيقة أكدتها أيضاً الآيتان السابقتان، حيث قال جلّ شأنه في ختام كل منهما، بعد بيان موقف العارفين المؤمنين بدين الله الحق، وبيان موقف الجهلة الكافرين: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ وهذا التعبير كما هو معلوم يفيد الحصر والإثبات، أي: اثبات التذكّر لأولي الألباب وحصره فيهم، وهذا يعني أن من لم يتذكر، فهو ليس في عداد أولي الألباب، كما أنه لم يكن في عداد الذين يعلمون.

وبناءً عليه: فمن لم يؤمن بكتاب الله المنزل، ونبية المرسل ودينه الحق، من جرّاء عدم تذكره لربوبية الله تبارك وتعالى الشاملة لكل المخلوقات، وعبوديته له، فهو يعتبر عديم العقل والعلم، أي أعمى جاهلاً.

الثالثة: وأهل العقل والعلم، هم وحدهم الذين يُقدِّرون كتاب الله حق قدره، ويؤمنون به ويتذكرون به:

وهذه الحقيقة بيَّنته الآية (٦) من (سبأ) والآية (٩) من (ص)، إذًا: كُلُّما ازداد الإنسان رجاحة في العقل، وعمقاً وغازة في العلم، ازداد يقينه بحقانية كتاب الله، وازداد تذكُّره للحقائق الكبرى به، ولكن أهل السَّفه والجهل، بمعزل عن نيل هاتين النعمتين، وقد صدق من قال:

«قد يبلغ الجاهل (أو السَّفيه) من نفسه ما لا يبلغ منه عدوّه»!

الرابعة: وكما أن التذكر هو ثمرة العقل الحصيف، كذلك خشية الله هي نتيجة العلم الشريف:

وهذه الحقيقة تبيَّنه الآية (٩) من (الزمر)، والآية (٢٨) من (فاطر)، وبناءً عليه: ففي منظار المجتمع الإسلامي، الذي ينظر إلى الأشياء بنور كتاب الله، يُعتَبَر الإنسان من أهل اللبِّ والعلم، بمقدار ما يتصف به من تَذَكُّرٍ لله تعالى وربوبيته وألوهيته وحَقُّه على عباده، وخشية منه واجلالٍ وهيبةٍ واستحياءٍ، وأَيُّ عَقْلٍ أو علم، لمن نسي ربَّه، ولم يخش من قيامه بين يديه يوم يقوم الناس لربِّ العالمين!!

الخامسة: وقد نفى الله الحكيم كلاً من: السمع والبصر والنطق والعقل والعلم والفقه، من الكفار:

كما صرَّحت بهذه الحقيقة آيات كثيرة، منها الآية (١٧١) من (البقرة) والآية (٦٥) من (الأنفال)، والآية (٢٤) من (الأنبياء) والآية (١٧٩) من (الأعراف).

وهنا ربما يجول في ذهن الإنسان هذا السؤال:

أَو ما نرى أن الكفار يسمعون الأصوات، ويُبْصِرُونَ الأجسام، ويتكلَّمُونَ، وكذلك يَتَمَتَّعُونَ بالعقل والعلم والفهم، مثلهم مثل سائر الناس، فما معنى نفى هذه الأشياء عنهم؟!

والجواب باختصار شديد، هو:

إن الحيوانات أيضاً تشارك البشر في سماع الأصوات، بل والتجاوب معها، وكذلك في الرؤية وفي نوع من النطق - وإن لم نفهمه نحن، كما تدل عليه قصة سليمان عليه السلام مع النملة، ومع الهدد - وكذلك تقوم بأعمال دقيقة ومُتَقَنَّة مُحِيرَةٌ للعقل، بحكم الغريزة والإلهام الإلهي، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ [النحل]، تدل - تلك الأعمال المتقنة - على علم دقيق وفهم عجيب!!

إذن:

فما هو الفرق يا ترى بين الحيوان والإنسان، وما هو الإمتياز الذي جعل الإنسان سيّد هذه المخلوقات ومخدومها، كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية]؟! والجواب: الفرق بين الإنسان والحيوان، والإمتياز الذي، تفرّد به الإنسان من بين الكائنات، وجعله بذلك المقام الأرفع، والمحلّ الأسنى، هو حَمْلُ الأمانة التي لم يكن في وسع السموات والأرض والجبال، أن يحملنها وأشفقن منها، أمانة عبادة الله تعالى بالإرادة الحرّة، والمشئة الجزئية التي بوسع الإنسان أن يُضَادَّ بها رضى الله تعالى، وأن يخرج بها عن دائرة شريعته الحكيمة، وعن إطار فطرته السليمة، متصفاً بكثير من الظلم المنافي للتوحيد والعدل، والجهل المضادّ للعلم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾ [الأحزاب].

وحمل تلك الأمانة المذكورة (عبادة الله تعالى بالإختيار والإرادة الحرّة) هي وحدها حكمة خلق الله تبارك وتعالى للإنس والجن، كما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١) [الذاريات].

وآية الذاريات هذه، وآيتا الأحزاب الآتيتان، تفسر بعضها بعضاً، وتُبين مراميها، وذلك لأن الله تعالى أعلن في الآية (٧٢) من (الأحزاب) أنه عرض

أمانته - التي أراد أن يحملها بعض مخلوقاته - على السموات، بكل ما لها من ضخامة، والأرض بكل ما فيها من أسرار وعجائب، والجبال بكل ما لها من شدة وصلابة، ولكن أحداً منها، لم يكن لديه استعداد حملها، والمخلوق الوحيد الذي كان بوسعه حملها، ولديه استعداد ذلك، كان الإنسان، لذا حمّله الله الحكيم إياها، ثم نبّه سبحانه وتعالى على نقطتي ضعف الإنسان اللتين يؤتّى من قبلهما، ويخون أمانة الله ويضيعها، أن لم يَحْذَرُهما، وهما (الظلم) و(الجهل)، وإنما يعالج الإنسان هاتين المشكلتين، أو هذين الضعفين، باهتدائه بهدى الله، وأتباعه لشريعته، وذلك لأن وحي الله وهُداة، هو العلم الحق الذي مَنْ أَخَذَ به، نجى من الجهل، وكذلك اتباع هدى الله وشريعته، يجعل الإنسان بمنجى من الظلم، إذ يصبح بفضل اتباع دين الله عدلاً مستقيماً!

ثم بيّن الله تعالى في الآية (٧٣) من (الأحزاب)، نتيجة حمل أمانة الله تعالى، سواء من خانها وأضاعها ظلماً، وهم المنافقون ذكوراً وإناثاً، أو جهلاً، وهم المشركون، كذلك ذكوراً وإناثاً، أو من أذاها ولم يَحْضُرْها ولم يَضِيعْها، وهم المؤمنون والمؤمنات الذين اتصفوا بفضل اهتدائهم بهدى الله واتباعهم لدينه الحق، بالعلم والعدل، وانفى منهم الظلم والجهل، فاستحقوا بفضل الله وكرمه توبة الله عليهم وغفرانه ورحمته.

وفي آية الذاريات يبيّن الله الحكيم معنى حمل الإنسان الأمانة الربانية، ومحتوى تلك الأمانة المُلقاة على عاتقه، وهو عبادته الله تبارك وتعالى باختياره - وكذلك الجن -: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات]، إذ: تلك الأمانة الثقيلة الجليلة التي لم يكن في وسع أحد من مخلوقات الله تعالى، حمّلها سوى الإنسان، هي العبادة الاختيارية لله تعالى، وذلك لأن آية الذاريات تبين أن الحكمة التي خلق الله الجن والإنس لتحقيقها، هي العبادة الاختيارية لله تعالى: (ليعبدون) وفي آيتي الأحزاب، يعلن سبحانه وتعالى أن هناك في الإنسان قابلية وخاصة ينفرد بها من بين مخلوقات الله، هي التي أهّلته لحمل أمانة الله وعند التأمل في حال الجن والإنس، ومقارنتهما ببقية مخلوقات الله، نجد أن الفارق البارز، والإمّياز

الوحيد لهما عليها، هو امتلاك تلك الإرادة والمشئنة الجزئية الحرة التي بإمكانهما - أن أرادا ذلك - أن يُحَقِّقا بها حكمة وجودهما، وهي: عبادة الله تعالى، فَيَسْتَحِقَّانَ غَفْرَانَهُ وَرَحْمَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ، وذلك بسبب اتصافهما بالعدل والعلم، نتيجة الإهتداء بهدى الله واتباع دينه الحق، وكذلك بوسعهما - أن أرادا - أن يحيدا عن صراط الله المستقيم، وَيَخْرُجَا من إطار فطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها، وشريعة الله الحكيمة التي أنزلها إليهم، واللّتين هما وجهان لحقيقة واحدة، وتصدق إحداهما الأخرى، كما قال تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾﴾ [الروم]، ومن جرّاء ذلك يستحقّان غضب الله وعقابه العادل!

وبناء على كل ما مرّ ذكره، نقول:

إن الأجهزة التي أعطيت للإنسان وكذلك للجن، من سمع وبصر وعقل وكلام، والتي يستطيع أن يكتسب بها العلم والمعرفة والفقه، ومن ثم يدرك بها سرّ هذا الوجود عموماً، وحكمة خلقه ووجوده خصوصاً، وذلك باستعمالها الإستعمال الصحيح، لرؤية آيات الله المنظورة في الأنفس والآفاق، وسماع آياته المتلوة في كتابه الحكيم، والتفكر في خلق الله والتدبر في كلام الله، ومن ثم الإقرار بالحق والاتباع للشرع، نعم إن تلك الأجهزة والقوى الإدراكية، إذا ما استعملها الجن والإنس، في الإتجاه الصحيح المؤدّي لتحقيق الحكمة التي خلقوا من أجلها، وحفظ تلك الأمانة التي حُمِّلوها، فهي في تلك الحالة، وبما أنّها أدّت وظائفها، تستحق أن تُعْتَبَر فعلاً: سمعاً وبصراً وعقلاً وكلاماً، لأنها سمعت الحقّ، وأبصرتُهُ، وعَقَلَتْهُ وَنَطَقَتْ به، ولكن بخلاف ذلك، ان لم تَقُمْ بوظائفها، فهي ساوت نفسها بالعدم، لذا استحقّت سَلْبَ أسمائها وعناوينها منها!

نعم فأى امتياز للإنسان - كذلك الجنّي - الذي لا يؤمن برّبّه، ولا يعبدّه، ولا يقبل الحق الذي أنزله، على الحيوان الأبكم؟! إذ كلاهما اكتفى في حياته بالأكل والشرب والنوم وإشباع غرائزه، ولا شيء بَعْدَ هذا!

ولهذا قرن الله تعالى الكفار في هذا الجانب بالحيوانات، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْمَعُونَ وَاكْوَكَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد]، بل هو أسوأ حالاً وأحط رتبة، وذلك لأن الحيوان مجبول على حيوانيته لا محيد له عنها، وليس بوسعه ألا يكون حيواناً، ولكن الإنسان ليس هكذا، إذ خلقه الله الحكيم في أحسن تقويم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين]، وبوسعه أن يرتفع إلى العليين: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [المطففين]، لذا: عندما يسوي نفسه بالحيوان، يصبح أنزل منه رتبة وأحط درجة، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰقِلُونَ﴾ [الأعراف]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين]، إذا: لا كون موجود أسفل من الإنسان والجني الكافر رتبة، وأحط شأنًا! وكذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة]، نعم، الكافرون هم أسوأ الدواب عند الله، وشر المخلوقات قاطبة!!

السادسة: قد يفتك بعض الكفار العلم بالحق الذي أنزله الله، ولكن العلم الذي لا يتحوّل إلى العمل، هو في حكم الجهل، ولهذا وصمهم الله تعالى بالجهل جميعاً:

وهذه الحقيقة يبينها قوله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا ءِلَٰهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ [٢١] لو كان فيهما ءِلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبِّحْنَا اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ [٢٢] لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [٢٣] أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءِلَٰهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ [٢٤] [الأنبياء]، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ يفهم منه أن بعضاً منهم يعلمون الحق، أي ان إعراضهم ليس بسبب الجهل، بل بسبب العناد والإستكبار، كما قال تعالى عن آل فرعون

المقرئين بالحق الذي جاء به موسى، ولكن رفضوه تكبراً وعناداً وجحوداً: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وظُلُومًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٨﴾﴾ [النمل].

السابعة: وأدوات كسب العلم وطرق تحصيله، هي: السمع والبصر والفؤاد:

وتدل على هذه الحقيقة أكثر من آية، منها الآية (٧٨) من (النحل): ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾، أجل، إستعمال السمع بسماع آيات الله المتلوة، والبصر بالنظر إلى آياته المنظورة، والفؤاد (العقل) بالتدبر والتأمل في كلا نوعي الآيات، هو الطريق الوحيد لكسب العلم للبشر عموماً، ولكن الأنبياء الكرام عليهم السلام، مستثنون من هذه القاعدة العامة، إذ هم بالإضافة إلى هذه الوسائل الثلاث، خصهم الله الكريم بالوحي من الله تعالى، وهذا العلم المبارك المكتسب مباشرة من الله تعالى، لا دخل للإنسان فيه سمعاً ونظراً وتفكيراً، كما قال جل شأنه لنبيه الخاتم ﷺ: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ [القصص].

الثامنة: والعلم في حد ذاته ممدوح، ولم يضع الشرع حظراً على أي نوع من أنواعه، ولكن العبرة بالغايات والمقاصد التي تستخدم لتحقيقها:

والأدلة على أن العلم في حد ذاته ممدوح، كثيرة جداً - في كتاب الله -، ولكن نكتفي هنا باثنين منها:

أولاً: قصة إسجاد الله تعالى كل الملائكة لآدم، بعد أن جعله معلماً لهم، بإعلامه إياهم الأسماء كلها، عندما أبدوا عجزهم عن معرفة الأسماء، كما في الآيات (٣١، ٣٢، ٣٣) من البقرة، وهذه القصة تدل بوضوح على أن العلم، هو الميزة التي يمتاز بها أبونا آدم على الملائكة الكرام، وأصبح بفضلها مكرماً لهم.

ثانياً: إن الله تعالى لم يأمر نبيه الأُمِّي ﷺ، أن يسأله الزيادة في

شيء، سوى العلم، إذ قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا...﴾ [طه].

ثم وإن كان في نظر الإسلام يعتبر العلم المحصول بواسطة الوحي هو العلم اليقيني الحق الذي لا تشوبه شائبة الهوى والظن، كما قال تعالى في وصف كتابه: ﴿وَلَقَدْ لَخِّنَّا لَآئِقِينَ﴾ [الحاقة]، ولكن مع هذا أمرنا الله تعالى باستعمال حواسنا وعقولنا في استكشاف أسرار الخلق، والإطلاع على خفاياه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ...﴾ [العنكبوت]، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ...﴾ [الأعراف]، وقال: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارق]، وقال: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس].

ولكن كما قلنا: إنَّ العبرة هي في كيفية استعمال العلم والمقاصد التي يوجَّه إليها، فالعلم - أي العلم الجزئي الظاهري - وإن كان نعمة كبرى في حدِّ ذاته، وعامل رفعة الإنسان ورقيِّه، ولكن يمكن أيضاً أن يتحوَّل من جرَّاء سوء استخدامه، وجعله مطية للمقاصد الشريرة، إلى نقمة وأيّ نقمة، بل وحتى العلم الحق اليقيني الرباني المحصول عن طريق الوحي، إذا لم يُرافقه الإيمان، ولم تقارنْه العبودية لله تعالى، والالتزام بشريعته، لا يمكن أن يكون عامل رفعة وسمو لصاحبه، بل قد يتخذ وسيلة لغايات حقيرة تافهة، كما قال تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَٰوِينَ﴾ [الأعراف].

وخلاصة ما ذكرناه هنا حول نظر المجتمع الإسلامي إلى العقل والعلم، أو العقلاء والعلماء هي: أن المعيار الوحيد الذي يُقَيَّم ويوزن به العقل والعلم، وأولو الألباب وأولو العلم، هو: مدى إدراك الحكمة الكبرى التي خُلِقَ من أجلها الجن والإنس، وكوُنَتْ لها الأكوان، وهي التي تتمثل في العبادة لله تبارك وتعالى، وتتجسَّد هي بدورها في: الإهتمام بهدى الله والالتزام بدينه الحق، فمن كان عنده هذه المعرفة، واتصفت بالنتيجة التي تنبئُ منها، ما لم يحلْ دونها حائل، من هوى النفس وخداع الشيطان، فهو بقدر إدراكه لهذه الحكمة، وقضاياها المنبثقة منها، والمرتبطة بها، وبمقدار تحقيقه العملي

لها، يعتبر عاقلاً وعالمًا، وإلا بخلافه، فهو سفيه جاهل، مهما حصّل من العلوم والمعارف الجزئية المتعلقة بمخلوقات الله وبظاهر الحياة الدنيا.

وهنا يثور سؤال في الأذهان:

كيف يمكن اعتبار كثير من العلماء الفطاحل، في مختلف فروع العلم من: فلك وكيمياء وفيزياء وطب وتشريح وجيولوجيا... إلخ، سفهاء وجهلة، وهم الذين اكتشفوا كثيراً من أسرار الخلق وقوانينه الحاكمة عليه؟! وجواباً على هذا السؤال نقول:

إن امتلاك بعض العلوم والمعارف الجزئية، عن بعض أسرار الخلق وقوانينه، التي أودعها الله العليم فيه، شيء، وإدراك سرّ هذا الخلق عموماً، وحكمة وجود الإنسان خصوصاً، والذي تثبني عليه فلسفة الحياة، شيء آخر مختلف عنه تماماً، ولهذا نُسب سبحانه وتعالى إلى الكفار هذا العلم الجزئي، وسماه علماً بظاهر الحياة الدنيا، فقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [١] يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٧﴾ [الروم]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ...﴾ [٢] [غافر]، كما نرى قد أقرّ لهم سبحانه بشيء من العلم، ولكن لم يخلّ امتلاكهم لهذا النوع من العلوم والمعارف الجزئية، دون وصفهم بالسّفه والجهل، وذلك لثلاثة أسباب:

أولاً: إن علوم الإنسان ومعارفه الناتجة عن استعمال عقله وحواسّه وتجاربه، مهما كثرت وعلّت في نظره، لا تعدو أن تكون علماً قليلاً بالنسبة لأسرار الوجود اللامتناهية، كما قال تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [٣] [الإسراء].

ثانياً: ثم إن تلك العلوم والمعارف، بسبب محدودية قوى الإنسان الإدراكية، واختلاط كثير من الجهل والهوى والغرض بها، لا يمكن - عموماً - أن تترك صفتها النسبية، ولا تُضْبَح مطلقة أبداً.

ثالثاً: ثم إن هذه العلوم والمعارف التي تؤدي بالإنسان إلى تطوير حياته المادية - كما ذكرنا سابقاً - تُشاركه فيها كثير من الكائنات الأخرى،

من الأنعام والوحوش والطيور والحشرات، ولكن إتقان حشرة - كالنحل مثلاً - ترتيب وإدارة حياتها وتنظيمها تنظيماً دقيقاً مذهشاً جداً، لا يمكن للإنسان مجاراتها فيها أبداً، لم يؤدّ بالنحلة ومنذ أن خلق الله النحل، أن يغيّر من مستواه، ويرقى به إلى حال أخرى! فكذلك تلك المعارف والمعلومات الجزئية، طالما كانت بمعزل عن العلم الحق، والمعرفة الصحيحة، التي تُبين سرّ الخلق وحكمة وجوده، ووظيفته في هذه الحياة... إلخ، فلن تؤدي بحياة الإنسان أكثر من أن تجعلها حياة مُنظمة مرتبة من الناحية المادية، مثلها مثل حياة النمل والنحل الراقية المنظمة والمرتبطة والمتقنة، ولا يمكن أن تؤدي بالإنسان وحياته الأرضية أبداً، إلى أن تكون بالمستوى الرفيع الخطير، الذي ارتضاه الله تعالى للبشر، وما قلناه نظرياً، نراه الآن بأم أعيننا واقعاً عملياً، تعيشه المجتمعات الكافرة خاصة، والمجتمعات الجاهلية المنحرفة عن جادة شرع الله عامة، إذ نرى حياة تتطور باستمرار وتزدهر، في جانبها المادي المرتبط بالجانب الجسدي والغريزي الحيواني من الإنسان، على حساب روحه وعقله وقلبه وأخلاقه، بل وإنسانيته ووظيفته التي خُلق لها، ومستقبل حياته الدنيوية، التي تسير سيراً حثيثاً نحو الإنهيار، ومصيره الأخروي الذي ينتظره وهو يُقبل عليه، كلُّ فرد على حدة: بعد عمر سنوات قلائل، والمجموع: بعد مدة تقصُر أو تطول، عاجلاً أو آجلاً لا محالة.

وسنعود إلى البحث حول العقل والعلم مرة أخرى في الكتاب الحادي عشر من هذه الموسوعة، بإذن الله.

المطلب الرابع: الغنى والفقر

وكذلك للمجتمع المسلم نظرة خاصة بها، نحو ظاهرتي الغنى والفقر، تختلف عن نظرات الآخرين، إذ من الواضح أن الناس عموماً يعتبرون الغنى والجدة مطلقاً، نعمة والغنى محظوظاً، بل ومحبباً عند الله تعالى! والفقر بلاء ونقمة، والفقير تقيساً بائساً يستحق العزاء والثناء!

ولكن تقييم المجتمع الإسلامي، يختلف عن هذا تماماً، ولاستجلاء نظرة المجتمع الإسلامي، والتي هي النظرة الصحيحة لكل القضايا، لأنها نابعة من هدى الله ووحيه المعصوم، لتأمل هذه الآيات المباركات:

١. ﴿أَمْ يَرْجُونَ رَحْمَةً مِنْكَ لَا يَسْمَعُ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعَنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَاءً وَرَحِمَتْ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٧﴾ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [الزخرف].

٢. ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ أَلْمَالَ جُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾﴾ [الفجر].

٣. ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾﴾ [الليل].

٤. ﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۲ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝۴ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝۵ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۝۶ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِنَةِ ۝۷ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ۝۸ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝۹﴾ [الهمزة].

٥. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُورُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِدُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۳۴ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝۳۵﴾ [التوبة].

٦. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝۷۱﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝۷۲﴾ [البقرة].

٧. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَصْرُورَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝۸﴾ [الحشر].

ونأخذ من هذه الآيات الحقائق الثماني الآتية، في مجال تقييم المجتمع الإسلامي للفقر والغنى، والتي نسردها في ثماني فقرات:

الأولى: أن تقسيم الأرزاق وتحديد مستوى المعيشة، يجري في الناس وفق مشيئة الله الحكيمة:

كما يدل عليها قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ قَسَمًا بِلَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف]، وهذه حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، عندما يرون أصحاب الثروات الضخمة، والأموال الهائلة من أشخاص ودول، مبهورين ومبهوتين بما تجمعت في أيديهم، واستحوذوا عليها من خيرات! ولكن الحقيقة هي أن توزيع الثروات وتقسيم المعاش، ككل الشؤون الجارية الأخرى في

الوجود، لا يخرج عن دائرة مشيئة الله الشاملة لكل شيء.
هذا وقد أكد كتاب الله الحكيم هذه الحقيقة - وهي أن بسط الرزق
وتوزيعه، إنما يجري بمشيئة الله الحكيمة - في آيات كثيرة، منها:

- ١ ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد].
- ٢ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُمْ كَانُوا بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء].
- ٣ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الروم].
- ٤ ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبا].
- ٥ ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [العنكبوت].
- ٦ ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ...﴾ [سبا].
- ٧ ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الزمر].
- ٨ ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُرِيدُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُمْ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى].
- ٩ ﴿لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الشورى].
- ١٠ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة].

ولا شك أن تأكيد كتاب الله الحكيم الكثير على هذه الحقيقة، يدل
على أهميتها في بناء تصور إسلامي سليم حول هذه القضية، وعلى مكانة
قضية الرزق في حياة البشرية، وليس ما يجري من حروب وويلات بين بني

آدم - في الأعم الأغلب - إلا من جزاء ظلم بعضهم بعضاً، في مجال الرزق والمعيشة؟! وسبحان الذي ملأ كتابه الحكيم بالحكم والأسرار!

ولكن هذا لا يعني بحال أن الله تعالى يُجبرُ بعض الناس على الغنى الفاحش، والبقية على الفقر والبؤس! كما أن هذا لا يعني أن الله تعالى راضٍ عن أوضاع الناس المعيشية، وإن خالفت شريعته! كيف والله سبحانه وتعالى أعلن في كتابه الحكيم، مَقْتَهُ وغضبه على الإسراف والمُسرفين، وعلى البطر والمترفين، ونهى عن كنز الأموال، وهَدَدَ الكانزين، وأوجب على الأغنياء إعانة المحتاجين، كما سنذكره فيما يأتي من البحث! بل الهدف من التنبيه على هذه الحقيقة - والله هو العليم الحكيم - هو لَفَتْ الأنظار وجَلَبُ الانتباه إلى أن شيئاً ما، لا يمكن أن يحدث بمعزل عن مشيئة الله الحكيمة، ولكن جريان الأمور طبقاً لإرادة الله وقدره شيء، وكونها مرضية لله تعالى أم لا، شيء آخر، وشرع الله هو المعيار الوحيد الذي نعرف به رضى الله تعالى، أو سخطه، تجاه ما يجري من الأمور.

الثانية: وجعل الله تعالى تفاوت درجات المعيشة إحدى سننه، كي يتحقق تسخير الناس بعضهم لبعض، والذي يعتبر محرك دولا ب الحياة:

ويدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا...﴾ [الزخرف]، إذن: حكمة جعل الله تبارك وتعالى مستويات معيشة الناس مختلفة وموزعة على درجات، هي أن يصير الناس بحكم الاختلاف في طرائق عيشهم ومستوياته، بحيث يستخدم بعضهم بعضاً، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: ﴿لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ وليس المقصود به استضعاف بعضهم لبعض، واضطهادهم اقتصادياً! إذ هذا حرام، بل جريمة كبرى، في شريعة الله العادلة كما سنبين فيما بعد.

الثالثة: ومتاع الدنيا المادي تافه، في ميزان الله، لدرجة أنه لولا اجتماع الناس على الكفر، لجعل الله الكفار أغنياء، غنى عجبياً:

وهذه الحقيقة تبينها الآيات (٣٣، ٣٤، ٣٥) من (الزخرف) حيث

يعلن سبحانه وتعالى، أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة - أي مجتمعين على الكفر - لأعطى الكفار من الأموال والإمكانات، ما يجعلون بها سُقْف بيوتهم، ومعارجها، وأبواب بيوتهم، وسررهم التي يتكؤون عليها، من الذهب والفضة!

وأرى - والله هو العليم الحكيم - أن المقصود من بيان هذه الحقيقة، هو: جَلْب انتباه الناس، إلى قِلَّة شأن المتاع المادي الدنيوي، بالقياس إلى ما أعدَّه الله الكريم لعباده من النعيم المقيم في الجنة، والدليل على هذا هو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكْ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف]، أي لَيْسَ كل ما ذكر من المتاع المادي، سوى استمتاع مؤقَّت في الحياة الدنيا، أما الدار الآخرة، فهي عند الله تعالى، وهي مُخْتَصَّة بالمتقين دون سواهم!

الرابعة: وتنعيم الله بعض الناس بالغنَى، وابتلائه بعضهم الآخر بالفقر، ليس دليلاً على رضا عن الأولين، وسخطه على الآخرين:

وهذه الحقيقة تبينها الآيات من (١٥ إلى ٢٠) من (الفجر)، ومن الواضح أن المقصود بكلمة (الإنسان) في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ﴾ [الفجر]، هو الإنسان الكافر، أو الإنسان الفُتْرِيُّ الذي لم تَصِلْهُ يد هداية الله تعالى، وذلك لأن تلك التصورات، إنما هي تصورات جاهلية؟! تغزو قَلْب الإنسان الفاقد للهداية فحسب!

نعم إن جوهر الإنسان وحقيقته، ليس مرهوناً بالفقر أو الغنى، حتى يكون رضى الله أو سخطه مستنداً إليهما! بل حقيقة الإنسان تتجلى في موقفه من كل من الفقر أو الغنى اللذين يُبتلى بهما، فمن ابتلي بالفقر - من غير تفريط منه وتكاسل - فصبر صبراً جميلاً، ولم يُخْرِجْهُ فقره من إطار الشرع، ولم يجعله يُفْرِط في واجباته، فهو محمود ومرضى لله تعالى، وكذلك من ابتلي بالغنَى والمال، فشكر الله تعالى فيه، وأدَّى الحق الذي عليه فيه، كذلك هو مرضى ومحبوب عند الله تعالى، ولكن المسخوط الممقوت لله تعالى، هو ذلك الغني الذي يُبْطِرُهُ غناه ويُطْغِيهِ، كما قال: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ

لِيُطَقَّ ۝ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ۝ [العلق]، وقال: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيبٍ
بَطَرْتِ مَعِيشَتَهَا فَنَلَكِ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُشْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ
الْأَوْرَثِينَ ۝﴾ [القصاص]، وكذلك هو ذلك الفقير الذي يتبرم بقدر الله
وإرادته الحكيمة، بسبب إصابته بالفقر والحاجة: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ
رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَيِّ أَهْنَنِ ۝﴾ [الفجر].

وخلاصة القول:

إن الله تعالى جعل الغنى والفقر، مادتين من مواد امتحانه وابتلائه
لعباده، فقد يُفْقِرُ وَيُغْنِي الصالحين والطارحين جميعاً، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝﴾ [الأنبياء]،
وإنما ينجح الغني في امتحان المال، بالشكر لله تعالى، كما قال تعالى عن
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنْ إِيْرَاهِمَ كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا وَلَمْ يَكُ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ آجِئْتَهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ [النحل]،
وقال عن داود وابنه سليمان عليهما السلام: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا
فَضْلًا... وَلَسَلِمْنَا الرِّيحَ غُدُوهاً شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ... يَعْْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ
تَحْرِيْبٍ وَتَمْثِيلٍ وَجَفَانِ كُلِّجَوَابٍ وَقُدُورِ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ
عِبَادِيَ الشَّاكِرُ ۝﴾ [سبأ]، كما أن الفقير ينجح في امتحان الفقر بالصبر،
كما قال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝﴾ [البقرة].

ولكن الملاحظ أن الله تعالى يعذله وحكمته، يتسامح مع الفقير أكثر
مما يتسامح مع الغني، ودليلي على هذا الفهم - والله هو العليم الحكيم -
هو: أن الله تعالى شدد النكير في كثير من آيات كتابه الحكيم، على الأغنياء
الباطرين المسرفين المترفين، أو الكانزين الممسكين، وأعلن عن أشد
العقوبات الدنيوية والأخروية لهم، ولكن لا نرى هذا بالنسبة للفقراء! وأنا
الآن لا أتذكر آية واحدة أُنْحَتْ باللائمة على الفقراء، بسبب عدم صبرهم،
غير آية سورة الفجر المتقدمة، وواضح أن الصبر واجب على الفقر، بدليل
ثناء الله تعالى على الفقراء الصابرين، ولكن ما هي حكمة عدم إبداء النكير
على عدم صبر الفقراء!؟

أرى أن الحكمة هي أن الله تعالى - وهو العليم بكل شيء - يعلم أن فقر الفقراء، ومسكنة المساكين، وحاجة المحتاجين، إنما هي من جزاء ظلم الأغنياء، وترف المترفين، وإسراف المسرفين، ولهذا صَبَّ كتابُ الله الحكيم جامَ غضبه على أولئك الأغنياء الظالمين المضطَّهدين المُجْهِفِينَ، الَّذِينَ لولا ظلمهم وجشعهم وطغيانهم، لما أَصَابَ الفقراء ما أَصابهم من فقر وحاجة ومسكنة! وقد يرتكب الفقير تحت ثقل جَمَلِ الفقر الثقيل المفروض عليه بسبب الظلم، أخطاءً، لو لم يَعْصُهُ الْفَقْرُ بِنَابِهِ، لكان بمنأى عنها! ولا أقول هذا تبريراً لأخطاء الفقراء وإعذاراً لهم، ولكن مما لا شك فيه، أن من يقترب الخطايا بدافع الشهوة والهوى، يختلف حكمه، عن الذي يُضْطَرُّ إلى ارتكاب الأخطاء اضطراراً، ومن جزاء الضعف يسقط ويتهاوى!

الخامسة: وقد بيَّن الله تعالى في كتابه الحكيم، الأوصاف الذميمة، للأغنياء البطرين المترفين المسرفين، أو الممسكين البخلاء، وبإمكاننا أن نحصي أهم تلك الأوصاف الذميمة، في البنود التسعة عشر الآتية، في ضوء آيات الله المباركات:

- ١ - اعتبار الغنى إكراماً من الله تعالى للغني: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾﴾ [الفجر].
- ٢ - اعتبار الفقر إهانة من الله تعالى للفقير: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَنِ ﴿١٦﴾﴾ [الفجر]، ومعلوم أن مثل هذا التصور الخاطيء، ينشأ في ذهن من يرى الدنيا ومتاعها وإشباع رغباته فيها، أعلى الأمانى وقمة الأهداف!
- ٣ - حب المال كثيراً إلى حد الهيام به: ﴿وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ جَمٍّ ﴿١٧﴾﴾ [الفجر]، ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿١٨﴾﴾ [العاديات].
- ٤ - الإنهماك بجمع المال وعده: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿١٩﴾﴾ [الهمزة]، ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴿٢٠﴾﴾ [التوبة: ٣٤].

- ٥ - تصور أن المال يسبب له الخلود: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ﴾ [الهمزة]، وربما المقصود بهذه الآية الكريمة هو أن ذلك الغني الكانز، يتصرف تصرفاً من يعتقد بالخلود في الدنيا.
- ٦ - أكل الميراث من دون مراعاة حقوق الآخرين فيه: ﴿وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلاً لَمًّا﴾ [الفجر].
- ٧ - أكل أموال الناس بغير وجه حق: ﴿لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِطْلِ...﴾ [التوبة].
- ٨ - الطغيان على الله وعلى العباد: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ [العلق].
- ٩ - عدم الإعراف بفضل الله في تحصيل المال، والإدعاء بأنه ثمرة علمه وجهده: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الزمر: ٤٩].
- ١٠ - منع المعونة والمساعدة للمستحقين عموماً: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون].
- ١١ - عدم احترام اليتيم، بل دفعه وطرده: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ [الفجر]، ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبِّ﴾ [الماعون].
- ١٢ - عدم مساعدة المسكين، بل وحتى عدم حث الآخرين على إعانته: ﴿وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الفجر]، ﴿وَلَا يَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الماعون]، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة].
- ١٣ - إغتيال الناس وتغييرهم: ﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة].
- ١٤ - التبجح والتفاخر بإنفاق المال، بالرغم من أنه أنفقه في الإفساد وليس في الإصلاح: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [الهمزة].

أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴿٦﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾ [البلد].

نعم ليس المهم الإنفاق، وإنما المهم الإنفاق في وجوه الخير والصلاح.

١٥ و ١٦ - إمساك المال والبخل به، في صرفه في وجوه الخير ومصلحة الناس، ولكن بخلافه: الإسراف في صرفه في الشر والفساد: ﴿وَأَمَّا مَنْ يَخَلْ وَاسْتَفْتَى ﴿٨﴾ وَكَذَبَ بِالْحَقِّ ﴿٩﴾ فَنَسِيحُهُ لِلْمُسرِّى ﴿١٠﴾﴾ [الليل]، ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسرِّفِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٢﴾﴾ [الشعراء].

١٧ - إنفاق المال رياء وسمعة: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا قَرِينًا ﴿١٣﴾﴾ [النساء].

١٨ - تبذير الأموال الطائلة في تحقيق أغراض باطلة وظالمة وتافهة: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٤﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿١٥﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٦﴾﴾ [الشعراء].

١٩ - المباهاة بالمال والغنى على الناس، والفخر والخيلاء: ﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴿١٧﴾... ﴿١٨﴾... فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴿١٩﴾﴾ [القصص].

السادسة: وكذلك ذكر سبحانه وتعالى الخصال الحميدة للأغنياء الصالحين الشاكرين لله تعالى والمنفقين أموالهم، كما أمرهم الله تعالى في وجوه الخير:

وهذه أهم تلك الخصال المحموده، التي أثنى بها ربنا تبارك وتعالى على الأغنياء الصالحين الشاكرين، الذين كسبوا المال بالطرق الشرعية النظيفه، ثم أنفقوها في تحقيق المقاصد الشرعية النبيلة فحسب، ونلخصها في البنود الأربعة الرئيسية الآتية:

(١) الدافع الذي يدفعهم للإنفاق، هو ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته فحسب:

وهذا ما أكدته وبيّنته أكثر من آية مباركة، منها:

- أ. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ [البقرة].
- ب. ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ...﴾ [البقرة].
- ج. ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ [الإنسان].
- د. ﴿...وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ...﴾ [البقرة].
- هـ. ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [٤] لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى [٥] الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى [٦] وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى [٧] الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى [٨] وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى [٩] إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى [١٠] وَلَسَوْفَ يَرْضَى [١١]﴾ [الليل].

ومن الواضح الجلي، أن الدافع للإنفاق والهدف من ورائه، هو الذي يحدّد وجهته، وذلك لأن من أنفق لإرضاء الله تبارك وتعالى ونيل ثوابه، تحرّى بماله: الوجوه الشرعية التي أمر بها الله، والمقاصد التي حدّدها شرع الله، والأشخاص الذين عيّنهم الله تعالى... إلخ.

(٢) نوعية الناس الذين ينفقون عليهم، هي أكثر شرائح المجتمع حاجة: وتبين هذه المسألة أيضاً آيات كثيرة منها:

- أ. ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان].
- ب. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ...﴾ [البقرة].
- ج. ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [١٤] لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج].

أجل، أصناف الناس الذين يتحرّاهم الأغنياء الصالحون للإنفاق عليهم، هم أشدّ الناس حاجة وأكثرهم ضرورة، وهم:

المسكين، اليتيم، الأسير، المجاهد الفقير المتعفف المحصور في

سبيل الله السائل، المحروم، والفرق بين (السائل) و(المحروم) هو أن السائل لا يستحي من سؤال الناس لدفع حاجته، ولكن (المحروم) حيي كريم مُتَعَفِّفٌ، ولا شك أن الإنفاق على أمثال هؤلاء يحتاج إلى حكمة وتَحَرُّ، وقد يكون الإنفاق على هذا النوع من الناس أعظم أجراً في الأخرى، وأكثر بركة وأثراً في الدنيا.

٣) وكيفية إنفاقهم تُلَخَّصُ في: عدم المن والأذى على المُتَنَقِّ عليه، وعدم توقع شيء منه:

كما قال تعالى:

أ. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى...﴾ [البقرة].

ب. ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ [الإنسان].

ج. ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَى﴾ [الليل].

ولا شك أن هذا الخلق الكريم ثمرة الدافع الطاهر للإنفاق، والذي هو ابتغاء مرضاة الله تعالى وثوابه، ولا شك أن من تعامل مع الله تعالى وانتظر أخذ الأجر منه، لا يتوقع من أحد غيره شيئاً!

٤) وأما الوقت الذي يختارونه لإنفاقهم، والحالة التي يندفعون فيها للإنفاق فهي: الليل والنهار، والسِر والعلانية، والسراء والضراء:

ومعنى هذا أنهم لم يَخْصُوا إنفاقهم بوقت دون وقت، ولا بحالة دون غيرها، بل يتصرفون في هذا المجال بحنكة وحكمة، وبالطريقة التي تُحَقِّق المصلحة بصورة أفضل، وجدير بالذكر أن استعمال الحكمة والدقة في هذا المجال، هو الذي يجعل الإنفاق يؤتي ثماره، ويحقق أهدافه الشرعية، ولهذا ذكر سبحانه الحكمة في قوله: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا...﴾ [البقرة]، في سياق آيات كلها تتحدث عن الإنفاق.

وأما الآيات التي ذكرت الأوقات والحالات التي ينفق فيها الأغنياء الصالحون أموالهم، فهي:

أ. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلِ وَالثَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً...﴾ [البقرة: ٢٧١]

ب. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ...﴾ [آل عمران: ١٣٢]

وعليه:

فالغني الصالح الشكور، هو الذي يتصرف في ماله، وينفقه في سبيل الله حسبما تحدده آيات كتاب الله في البنود الأربعة التي مر ذكرها، وأما الغني الطاغي الكفور، فهو الذي عرفناه من خلال أوصافه الذميمة التسعة عشر في الفقرة الخامسة.

السابعة: الملاء المستكبرون المثرفون المسرفون، هم الوجه البارز في جبهة الكفر على مدار التاريخ، في حين المستضعفون البسطاء المتواضعون، هم معظم أتباع الأنبياء والمرسلين:

وهذه الحقيقة متجلية في كثير من آيات الله المباركات، وهذه أمثلة منها:

أ - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [سبا: ١٤]

ب - ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣]

ج - ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [٢١] ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [٢٢] وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ [٢٣] وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَافِرُونَ﴾ [٢٤] [المؤمنون].

د - ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

- مَعَكَ مِنْ قَرِينًا أَوْ اتَّعُودَنَّ فِي مَلِيئًا قَالَ أُولَئِكَ كَافِرِينَ ﴿١٣٨﴾ [الأعراف].
- هـ - ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدْمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ ﴿١٣٩﴾ [الإسراء].
- و - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٤٠﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِسْرِ ﴿١٤١﴾﴾ [هود].
- ز - ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَائِكِ حَاشِرِينَ ﴿١٤٢﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿١٤٣﴾ وَلَئِنْ لَمْ نَنصُرْكَ بِمَا تُدْعَىٰ بِهِ لَكُنَا مِنَ الْغَالِبِينَ ﴿١٤٤﴾﴾ [الشعراء].
- ح - ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَنْفِثَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصْرِفِينَ ﴿١٤٥﴾﴾ [يونس].
- ط - ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنْفِطُونَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٤٦﴾ أَنفِطُونَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤٨﴾﴾ [الأعراف].
- ي - ﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٩﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿١٥٠﴾﴾ ﴿يَكُلُّ رِيعَ آيَةٍ تَعْبَثُونَ ﴿١٥١﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِحَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٥٢﴾﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الشعراء].
- ك - ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥٤﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٥٥﴾﴾ ﴿أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٥٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَمُهَا هَضِيمٌ ﴿١٥٨﴾ وَتَنْجَثُونَ مِنْ آلِجَالِ يُونَا قَرِهَيْنِ ﴿١٥٩﴾ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٦٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُصْرِفِينَ ﴿١٦١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٦٢﴾﴾ [الشعراء].
- ل - ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقْيَةً يَبْهَتُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَعْنَا مِنْهُمْ وَأَتَّبَعْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [هود].

م - ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ بِطَرَتِ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسْكَنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٩﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [القصص].

وتُتَجَفَّنَا هذه الآيات المباركات بحقائق كثيرة، فيما نحن بصدد البحث فيه، هذه الست بعضها:

(١) لم يرسل الله تعالى رسولا ولا نبياً إلى شعب وفي بلد، إلا كان المترفون هم أول من تقدّموا جبهة المعارضة له والكفر به، وكان تبريرهم لموقفهم العدائي للرسول، هو أنهم يحافظون على ما ورثوه من أسلافهم من معتقدات وتقاليد!:

وهذا ما صرّحت به الآيتان (٣٤) من (سبأ) و(٢٣) من (الزخرف).

(٢) وكذلك الرؤساء المتسلطون (الملأ المستكبرون) كانوا دوماً متراسي جبهة الكفر المعارضة للأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام:

كما صرّحت به الآيات (٣١ إلى ٣٤) من (المؤمنون)، والآيات (٢٥، ٢٦، ٢٧) من (هود)، والآيتان (٧٥ و٧٦) من (الأعراف).

(٣) وكانت الطبقة المثترفة المُسرّفة، هي نفس الملأ المستكبرين في الأعم الأغلب، ولكن لم تكن تلك الطبقة منحصرة فيهم، وكانت الفئتان متعاونتين تقسمان الغنائم بينهم:

أما الدليل على أن الرؤساء المتسلطين (الملأ المستكبرين) كانوا في نفس الوقت مترفين ومسرّفين، فهو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْآخِرَةُ وَاتَرَفْتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [المؤمنون]، وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَجْنَا مِنْهُمْ وَأَتَّبَعَكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا بِحُجْرَتِكَ قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَجْنَا مِنْهُمْ وَأَتَّبَعَكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا بِحُجْرَتِكَ

﴿١٦٦﴾ [هود]، وقوله: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُتْرِفِينَ﴾ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٦٨﴾ [الشعراء]، والواقع التاريخي والحاضر مصداق لقول الله تعالى، إذ ما من حاكم متسلط متجبر على رقاب شعبه، إلا وهمه الأكبر بعد التجبر والتسلط واستعباد الشعب، هو الاستئثار بخيرات البلد، والترف والإسراف والبذخ في الأكل والشرب واللباس والمركوب والقصور والكنوز والزروع، ومن تأمل حال الحكام المتسلطين - قديماً وحالاً - على رقاب الشعوب المسلمة وغيرها، لا تخطيء عينه ما ذكرناه من مظاهر الإسراف والترف!

وأما الدليل على أن الطبقة المسرفة المترفة ليست منحصرة في الطبقة الحاكمة المتحكمة، فهو - بالإضافة إلى الواقع التاريخي والحاضر - قصة (قارون) الذي كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل - المستضعفين، ولكن انقلب عليهم وتحالف مع فرعون وهامان ضد قومه المستضعفين حفاظاً، على مصالحه المادية وغناه الفاحش، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآيَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْمُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ [القصص: ٧٦].

٤) ولكن المضطهدين (المستضعفين) البسطاء، كانوا وما يشكّلون جبهة الإيمان بقيادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

وتدلّ على هذا: الآية (٢٧) من (هود)، حيث يُسمّى الملاً المستكبرون من قوم نوح، أتباع نوح ﷺ بـ ﴿أَرَادُنَا بَدِيّ الرَّأْيِ﴾! والآية (٥٤) من (الشعراء)، إذ يعرف فرعون أتباع موسى ﷺ بـ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ ﴿٥٥﴾، والآية (٨٣) من (يونس)، حيث تبين أن أتباع موسى المؤمنين من قومه، لم تكن سوى ﴿ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ﴾ أي الجيل الناشئ الشاب، وكذلك تدلّ عليه الآية (٧٥) من (الأعراف)، حيث سمي أتباع صالح ﷺ بـ ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾.

وسبب كفر الملاً المستكبرين والمسرّفين المترفين، بالأنبياء عليهم السلام ودعوتهم التوحيدية التحريرية، هو أنهم رأوا في دعوتهم خطراً على مصالحهم، والأوضاع الظالمة التي فرضوها على المجتمع، فرفضوا الإنصياع

لدين يسلبهم تلك الإمتيازات، بالرغم من معرفتهم واقتناعهم القلبي بحقانية الأنبياء وصدقهم، كما قال تعالى عن آل فرعون بعد مجيء موسى ﷺ إليهم بالبينات: ﴿وَحَدُّوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وظُلُومًا﴾ [النمل]، إذن: الظلم الذي اتخذه ديدناً، والعلو (الإستكبار) الذي كانوا يمارسونه على المجتمع، حالا دون أتباعهم للأنبياء، بالرغم من اقتناعهم بل يقينهم بصدقهم وحقانية دينهم!

ولكن الطواغيت المخادعين لمجتمعاتهم، ما كانوا ليُبوحوا لأقوامهم بهذه الحقيقة التي بينها العليم الخبير بذات الصدور جلّ جلاله، بل كانوا يُوهمون الناس بأن المانع الوحيد أمامهم، هو خوفهم على مستقبل الشعب ومصلحه! كما قال تعالى حاكياً عن فرعون، مخاطباً قومه الذين استخفهم فأطاعوه: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ﴾ [الزخرف]، ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر]، نعم، حسب المنطق الفرعوني إن إخلاص فرعون لشعبه، وحرصه على دينهم ودنياهم، هو الذي يُلح عليه ويدفعه إلى الكفر بموسى ودعوته، بل وإلى الوعيد والتهديد بقتله، رعاية لمصالح الشعب!

ولكن من الواضح أن تبرير فرعون هذا، وكذلك كل الفراعنة والطواغيت المتحكمين على رقاب الشعوب المستضعفة، ليس سوى ذرّ الرماد في عيون الناس الذين نتيجة الإستخفاف، أصبحوا يُصدقون بمثل هذه الترهات، التي لا تخفى على ذوي الحجى والأحرار!

وأما المضطهدون المستضعفون - والإستضعاف يشمل كل النواحي السياسية والإقتصادية والاجتماعية - فهم بالإضافة إلى داع العقل والفطرة للإيمان بالرسل الكرام، لم يكن أمامهم تلك الموانع التي حالت دون إيمان المستكبرين والمترفين، بل ورأوا في دعوة الأنبياء التوحيدية والتحريرية، علاوة على ثواب الله ورضوانه في الآخرة، دفاعاً عن مظلوميتهم وانصافاً لهم من الطواغيت وحماية لحقوقهم، وقبلها لكرامتهم المهدورة في حياتهم الدنيوية هذه أيضاً، فاندفعوا إلى الدين الحق الذي تدفعهم إليه عقولهم

وَفَطَرُهُمْ، ويجدون فيه فلاحهم الآخروي وعِزَّهُم الدنيوي!

وَيُعَدُّ قَوْلُ (ربيعي بن عامر) الصحابي رضي الله عنه، الذي قاله في جواب سؤال (رستم) قائد جيش الفرس: (ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟! أروع وأصدق تعبير عن هذه الحقيقة حيث قال:

(نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام) كما جاء في كل من: (البداية والنهاية)^(١) لابن كثير، و(تأريخ الأمم والملوك)^(٢) للطبري، و(الكامل في التاريخ)^(٣) لابن الأثير.

٥) وكان الترف والإسراف للطبقة المتحكمة السياسية، والطبقة الغنيّة المتحالفة معها، أهم وأكبر أسباب إنزال الله تعالى عقوبته على تلك المجتمعات التي تُبْتَلَى بِتَسْلُطِ هَاتَيْنِ الْفَتْنَتَيْنِ الفاسدتين عليها:

وهذه الحقيقة أيضاً بيّنها أكثر من آية، منها:

أ - الآية (١٦) من (الإسراء).

ب - الآيتان (٥٨، ٥٩) من (القصص).

ج - الآيتان (١١٦، ١١٧) من (هود).

حيث يبيّن الله تعالى في كل من هذه الآيات، أن سبب تدميره وإهلاكه للمجتمعات الضالّة عن صراطه المستقيم، هو فسقهم وإترافهم وظلمهم وبطّرهم، وإجرامهم، ولنتأمل نفس التعبيرات القرآنية الواردة بهذا الصدد:

● ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا

(١) ج ٧ ص ٤٩، ٥٠.

(٢) ج ٢ ص ١٠٦، ١٠٧.

(٣) ج ٢ ص ٤٦٣، ٤٦٤.

تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ [الإسراء]، أي: أمرناهم بالطاعة، ففسقوا وعصوا بدل الطاعة، فاستحقوا إنزال العقوبة عليهم، فدمرناهم.

• ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ بِطَرَتِ مَعِيشَتُهُمْ﴾ [القصص].

• ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَنُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٦٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١٦٧﴾﴾ [هود].

وتحليل هذه الحقيقة القرآنية التي هي في الواقع سنة ربانية، ويتجلى مصداقها في تاريخ البشر بجلاء، يستحق الكثير من التأمل والبحث، ولكن نكتفي منه بهذه الأسطر، تمشياً مع القاعدة التي أتبعناها في كتابنا هذا، من تحري الإختصار والإيجاز ما أمكن، فنقول:

إن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليبتليهم بطاعته وعبادته، وأعطاهم من الأسباب والوسائل ما يؤدون به وظيفتهم تلك على هذه الأرض، من الإرادة والاختيار - بالإضافة إلى العقل والسمع والبصر - وإسباغ نعمه عليهم ظاهرة وباطنة، وتسخير له ما في السماء والأرض، وإنزال الكتب عليهم، وإرسال الرسل إليهم... إلخ، وأنما يتمكنون من إمرار حياتهم الدنيوية، وبالتالي أداء الإمتحان المفروض عليهم، أيأ كانت النتيجة، إذا ما استقرت أوضاعهم المعيشية، وتمتعوا بالأمن، ومن الواضح أنهم لا ينعمون بالأمن ولا تستقر لهم الأحوال إلا بإقامة القسط، القسط بمعناه الشامل للجانب الإقتصادي والسياسي والاجتماعي، وذلك لأنه من دون تحقيق العدل والقسط الشامل، لا يستقر لهم الوضع، ولا يستتب لهم الأمن، إذ الظلم والجور يستتبع الصراع والنزاع لا محالة، ولهذا حصر سبحانه وتعالى حكمة إرساله الرسل عليهم الصلاة والسلام، في إقامة القسط، كما قال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٥﴾﴾ [الحديد]، وكذلك هذا هو

السبب في أن (ذا القرنين) الملك الصالح الذي بلغ ملكه مغرب الشمس ومشرقها، والذي كان يأتمر بأمر الله تعالى، كما هو واضح في الآيات التي تتحدث عن قصته، كانت سياسته مبنية على معاقبة الظالم المسيء - وليس الكافرا - وإثابة أهل الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْفَرِيقَ إِنَّمَا أَنْ تَعَذِّبَ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝٨٧﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨٨﴾ [الكهف].

والسبب في اتخاذ هذه السياسة، هو أن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس - كما قلنا سابقاً - ليبتليهم بالعبادة له أو عدمها، أي: بالإيمان والكفر، ولهذا فلا بد أن يُعطى لهم فرصة اختيار أحدهما، من غير ضغط أو إكراه، وإلا فكيف يؤدي الامتحان مع الإكراه والإجبار، ومن دون حرية لاتخاذ القرار؟! كما قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف]، وقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٩٩﴾ [يونس]، وقد جعل الله تعالى طبيعة الحياة الدنيا هذه، بحيث يمكن أن تستمر مع الكفر والضلال، وذلك كي يتسنى للكافرين أن يعيشوا ويُتمضوا فترة ابتلائهم، ويبلغوا نهاية المدة المحددة لهم، كي لا يكون لهم عذر يوم القيامة، كما قال تعالى في جواب الكفار الجهنميين، الذين يصطرخون في النار ويستغيثون: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ الْأَنْذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝٢٧﴾ [فاطر]، أجل، من مقتضى حكمة الله الحكيم، أن يُفسح المجال للكفار بالعيش، كما يهوون ويختارون لأنفسهم، من دون أن يعاقبهم عقوبة قدرية أو شرعية - على نفس كفرهم - كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَىٰ ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَكَةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَأَلْكَ اللَّهُ كَانَ يَعْبَادُهُ بَصِيرًا ۝٤٥﴾ [فاطر].

هذا بالنسبة للكفر، وأمّا بالنسبة للظلم - الذي هو خلاف القسط والعدل، ومعناه شامل لكل أنواع الظلم، من سياسي وفكري واجتماعي

واقتصادي... إلخ -، فشأنه يختلف، حيث يعرض الظلم حياة المجتمعات البشرية لويلات ومصائب لا يمكن أن تستمر معها - وهذا مشاهد وملحوس في تأريخ البشر الغابر وفي واقع المعاصر -، ولهذا جعل الله الحكيم إهلاك الظالمين ودفعهم وتطهير الأرض منهم، سنة قدرية وحكماً شرعياً، أي ان الله تعالى قضت مشيئته الحكيمة، أن يعاقب عقوبة قدرية الظالمين المفسدين في الأرض، كي لا تتعطل معاش الناس، ولا تأسن الحياة ولا تتوقف عجلتها، كما قال تعالى: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة]، وقال تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم]، وإنما تتحدث هاتان الآيتان عن سنة الله القدرية الكونية في اقتضاء مشيئة الله الحكيمة إهلاك الظلمة المتجبرين والطواغيت المتسلطين.

وكما أن الله تعالى جعل إهلاك الظلمة إحدى سننه الكونية القدرية - ومعلوم أنه ليس من شرط السنة القدرية الكونية أن تجري دوماً بمنأى عن إرادة البشر، بل قد تتحقق من خلال إرادتهم -، كذلك جعل الله تعالى الأمر بالوقوف في وجه الظالمين الباغين، ومجاهدتهم وقتالهم ودفعهم، أحد أحكامه التشريعية الأمرية أيضاً، كما قال تعالى: ﴿أُوذِيَ الَّذِينَ يَلْبِسُونَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الأنعام] الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ذُو الْبَرِّ وَالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ذُو الْبَرِّ وَالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ذُو الْبَرِّ وَالْحَقِّ [الحج].

وأما إبراز جانب الترف والإسراف والبطر في المعيشة، في حياة المجتمعات التي استحققت عقوبة الله بالهلاك والتدمير، فسببه - والله هو العليم الحكيم - هو أن الإتراف والإسراف والتنعّم والتبذُّخ، إنما هو ثمرة وحصيلة الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولهذا ركز كتاب الله الحكيم، على إبراز تلك الثمرة الخبيثة، لشجرة الظلم والتسلط والجبر، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [إرم] ذَاتِ الْأَعْمَادِ

﴿٧﴾ أَلَمْ يَخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْإِلْدَادِ ﴿٨﴾ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْدَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْإِلْدَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ [الفجر].

ومن نافلة القول أن قولنا: إن الحياة تستمر مع الكفر، ولكن لا تستمر مع الظلم - وهذا واقع مشاهد، وليس ادعاءً مُحَوَّجاً للبرهنة عليه -، لا يعني أن حياة الكفر هي حياة هنية طيبة ورغيدة سعيدة، كلاً بل حياة الكفر مُنْعَصَةٌ شقية، كما قال تعالى: ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَا أَيُّكُمْ مَتَى هُدًى فَمِنْ أَتْبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٣٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى ﴿١٣٤﴾﴾ [طه]، والضنك يفيد الضيق والتعاسة والشقاء^(١)، ولكن على أي حال فأهل الكفر تستمر حياتهم التعيسة الضنك، كي يؤدوا امتحانهم المقرر على هذه الأرض، وفي هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ [هود].

وأختم هذا الموضوع المهم، بهذا القول الحكيم لعلمائنا رحمهم الله تعالى، والذي كما يبدو انهم استنبطوه من مجموع ما مر ذكره من الآيات المباركات، وهو: (قد يدوم الملك مع الكفر، ولكن لا يدوم مع الظلم).

٦) وانتقاد الأنبياء الكرام، الطواغيت والحكام الظلمة، بسبب تشبيدهم للقصور والأبنية، التي لم يقصدوا بها سوى التفاخر والتعظيم، فيه حكمة عظيمة، لا يتفطن لها إلا المطلع على معاناة أولئك البؤساء المضطهدين، الذين لم تُبن تلك القصور والأبنية، إلا بعرقهم ودمائهم، بل وعلى أكتافهم وبجماجمهم، وعلى حساب قوتهم وقوت أطفالهم:

(١) مختار الصحاح، ص ٣٤١، لفظ: ض ن ك.

نعم والله ان كتاب الله الحكيم مملوء بالإسرار والحكم، وكلما ازداد الإنسان فيه تدبراً، اطلع على أسرار وأسرار، وخصوصاً إذا كان مزوداً بالإطلاع والمعرفة في الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات التي يريد التدبر فيها.

ومن تلك المواضيع التي ذكرها كتاب الله، والتي قد يوحى التفكير السطحي فيها لصاحبه، بأن كتاب الله ضدّ التمدّن والعمران، هو موضوع بناء الملوك الجبابرة، والطواغيت الظلمة، للقصور والأبنية والمعابد الضخمة، التي لم يريدوا بها إلا المباهاة والمفاخرة وتخليد ذكراهم - بزعمهم -، وقد سمى كتاب الله الحكيم، كل تلك الأغراض السخيفة التافهة، بالعبث الذي يعطي معنى اللغو واللّهو والباطل، الذي لا يتحقق وراءه خير، ولن يؤدي إلى مصلحة، ولتأمل هذه الآيات المباركات:

أ - ﴿كَذَّبَ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٢﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿١٢٣﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٤﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٥﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٢٦﴾﴾ [الشعراء].

ب - ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ أَأَتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِينَ ﴿١٤٣﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٤﴾ وَزُرُوعٍ وَغُلٍّ ﴿١٤٥﴾ طَلَمَهَا هَظِيمٌ ﴿١٤٦﴾ وَتَنْجَثُونَ مِنْ آلِجَالِ بَيْنُوكَا قَرِهِينَ ﴿١٤٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٨﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٩﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٠﴾﴾ [الشعراء].

كما نرى ان نبي الله هود عليه السلام، ينتقد على قومه (عاد)، وجبابرتهم ومَلئِهم المستكبرين، بناءهم البنايات الضخمة في المرتفعات، ليس لغرض سوى العبث، وكذلك بناء وصنع أشياء، ليس لهدف الا لتخليد ذكراهم! ثم يربط بين تينك العادتين لهم، وبين عادة ثالثة لهم، كثالثة الأثافي للظلم والفساد، وهي بطشهم بالمارة أو بالناس عموماً، بطشاً لا رحمة فيه ولا مُروءة!

وكذلك صالح عليه السلام، يُعرّض بالحياة المسرفة المترفة الباذخة لقومه (ثمود)، والتي كانت تتمثل في: جنات وعيون، وبساتين ونخيل ثمرها

اضج، ونَحَت البيوت من الجبال بمهارة.. ثم يُنبِّههم ألا يُطيعوا المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون!
وكما أشرنا إليه في عنوان البحث، فإن انتقاد الأنبياء الكرام على أقوامهم، أو الأصح الملأ المستكبرين المترفين من أقوامهم، بناء القصور والأبنية الضخمة، حكمته أمران:

أولاً - لم يكن الغرض من تلك القصور - تحقيق مصلحة عامة تعود على المجتمع بالخير والفائدة، مع أنها تُبنى بأموالهم، بل بأشلائهم وعلى جماجمهم! بل كان الهدف منها (العبث) لا غير!

ثانياً - ثم إنها إسراف وتبذير من الملوك والملأ الجبابرة المترفين، ولا يكون الإسراف إلا على حساب الجماهير الكادحة وقوتهم وقوت أطفالهم، وعلى حساب كرامتهم وإنسانيتهم! نعم كما يقول المثل: مهما وجدت جبلاً مرتفعاً، فاعلم أن بجنبه وادياً سحيقاً.

لذا فعندما نرى آثار الجبابرة والطواغيت، كأهرامات مصر مثلاً، فمن السخف والسطحية، ومن بخس الفقراء المضطهدين قَهم، وعدم إنصافهم من ظالمهم حتى بعد موتهم، أن نَنشغل بالتأمل في جانبها العمراني والفني، ومن ثم نُعجب بالفراغة والأكاسرة والأقاصرة والطواغيت وذوقهم الفني، وبذخهم وإسرافهم، ولا نتذكر أولئك البؤساء المضطهدين الذين سَخروا لبناء تلك الآثار، وننسى أن تلك الآثار، لم تُبن إلا على أكوام من أشلاء أولئك وجماجمهم!

وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: [لما نزل رسول الله ﷺ بالناس على تبوك، نزل بهم الحِجْرَ عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من الآبار التي كانت ثمود تشرب منها، فعجنوا منها ونصبوا القدور، فأمرهم رسول الله ﷺ فأهرقوا القدور وعلفوا العجيين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فلا تدخلوا عليهم].

وكذلك روى أحمد والبخاري ومسلم عنه أيضاً، أن رسول الله ﷺ

قال وهو بالحجر: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَعَذِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٤٣٣)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٢٩٨٠) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ رضي الله عنه.

الثامنة: ولم يذُ كتاب الله الحكيم الفقر والفقراء قط، ولم يمدحهما أيضاً، إلا في حالة واحدة، وهي تعرّض المسلم للفقير، بسبب الهجرة والجهاد في سبيل الله:

والحكمة في ذلك - والله هو العليم الحكيم - تتمثل في أربعة أمور:

أولاً - أما عدم ذم كتاب الله للفقير والفقراء، فلأن الفقر يحدث نتيجة ظلم الحكام المتسلطين المترفين، ومن يسير في ركابهم من الأغنياء المسرفين المجرمين، إذًا: لَيْسَ معقولاً أَنْ يُلَامَ الْإِنْسَانُ وَيُذَمَّ عَلَى بَلَاءٍ أَصَابَهُ بِهِ غَيْرُهُ وَجَرَّهُ إِلَيْهِ!

ثانياً - وأما عدم مدحه لهما، فلأن الفقر ليس فضيلة في ذاته، كي يمدح التحلي به، بل هو مصيبة تصيب الإنسان، وبلاء يُبْتَلَى بِهِ، وأيضاً لأن مدح الفقراء بإطلاق، يوحي للناس بأن دين الله القيم يحبذ الفقر والمسكنة، والخنوع للظالمين والخضوع للأوضاع الجائرة التي يفرضونها على المجتمع، ويشجّع على الكسل وعدم التكسب! ودينُ الله بريء من كل هذا.

ثالثاً - وأما مدح كتاب الله الصابرين على الفقر، فهو من منطلق الصبر على البلاء والمصيبة، كما هو واضح في السياقات التي وردت فيها تلك الآيات التي تمدح الصابرين على الفقر، مثل قوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ [البقرة]، وقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾﴾ [البقرة].

رابعاً - وأما سبب مدح كتاب الله للفقراء الذين افتقروا نتيجة الهجرة

في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، كما جاء في الآية (٢٧٣) من (البقرة): ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة]، والآية (٨) من (الحشر): ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر].

نعم إن سبب مدح الله الحكيم للمهاجرين والمجاهدين الفقراء، هو تشجيع الناس على الهجرة والجهاد في سبيل الله، واللذين لا بد من أن يتحمل فيهما الفقر والحاجة، وكذلك لأن مدح المهاجرين والمجاهدين الفقراء، لا يؤهم أحداً بأن الله تعالى يحب الفقر والعدم، إذ المدح هنا يُنصب على الهجرة والجهاد، اللذين حصل بسببهما الفقر والحاجة، وليس على نفس الفقر!

ونكتفي بهذا القدر من البحث في موضوع الغنى والفقر، لأن في الكتاب الحادي عشر، وعند بحثنا حول الإقتصاد في الدولة الإسلامية، لنا عودة إلى بعض المسائل المرتبطة بهذا الموضوع بإذن الله.

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

له توره كومه لانه تيبه كان له كه لتانين

Stay in touch on social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

انجليزي - عربي - گوردی

راكه ياندني مهكته بي له مير

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

المطلب الخامس: التقدم والتأخر

وكذلك للمجتمع الإسلامي نظرتة الخاصة للتقدم والتأخر ومفهومهما، والتي تختلف عما لدى الآخرين، من نظرات وتقييمات، وبعد تدبر هذه الآيات، نتيين موقف المجتمع الإسلامي وتقييمه للتقدم والتأخر:

أ - ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ (٣٧) وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ (٣٨) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٩) إِنَّهَا لَإِحدى الْكُتُبِ (٤٠) نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ (٤١) لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٤٢) كُلٌّ نَحْسِبُ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةً (٤٣) إِلَّا أَصْحَابَ الْآيِينَ (٤٤) فِي جَنَّتِ يَسَاءَ لَوْنِ (٤٥) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤٦) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٧) قَالُوا لَوْ نَك مِنَ الْمَصْلِينَ (٤٨) وَلَمْ نَكْ نَطْعُمُ الْمَيْسَكِينَ (٤٩) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٥٠) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيَّوْمِ الدِّينِ (٥١) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٥٢) فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الشُّفَعَاءِ (٥٣) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ (٥٤) كَانَهُمْ حُرٌّ مُّسْتَنْفِرَةٌ (٥٥) فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥٦)﴾ [المدثر].

ب - ﴿وَلِئَن هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥١) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٢) فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (٥٣) ائْتَسِبُونَ أَنَّمَا يُنذِرُ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ (٥٤) تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٥) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٦) وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِيَتْ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٥٩) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (٦٠) فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ (٦١)﴾ [المؤمنون].

ج - ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ (١٢)﴾ [الواقعة].

د - ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران .

هـ - ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد .

و - ﴿ قَفَرُوا إِلَى اللَّهِ أَنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات .

ز - ﴿ وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة .

وتتحفنا هذه الآيات المباركات حقائق عظيمة عن التقدم والتأخر، ولكن قبل إدراجها، أراه ضرورياً أن نعرف بالتقدم والتأخر، في المنظار الإسلامي، فأقول باختصار:

بما أن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات]، لذا فالسبق والتقدم الحقيقي للإنسان - وكذلك الجن - هو أن يسارع ويسابق في ميدان الطاعة لله تعالى، وأن يكون متقدماً في العبادة له، متبِعاً لكتابه، ومتأسياً برسوله ﷺ، كما أن التأخر والتخلف الحق، هو خلاف ذلك، أي التخلف عن عبادة الله.

وسر ذلك هو أن الله تعالى جَرَتْ سُنَّتُهُ الحكيمة، أن يحقق كل مخلوق كماله، من خلال أداء وظيفته التي خُلِقَ من أجلها، وهذا واضح وجلي لمن يتأمل المخلوقات كلها: جمادات ونباتات وحيوانات، إذ كل مخلوق إنما يكتمل وجوده وخلق، ويبلغ نهاية نضجه - ثم يذهب ويُخلى المكان لغيره - عندما يؤدي وظيفته التي خلقه الله من أجلها، فَحَبَّةُ الْقَمْحِ مثلاً، بما أن الله تعالى خلقها ليكون غذاءً، نرى أنها عندما تُزْرَع وتُنَمَّى وتُفْرَخُ سنابل، ثم تَنْضُجُ السنابل، ويأتي أوان حصادها، عند هذه المرحلة ينتهي وجود تلك الحبة، بعدما أدَّت وظيفتها، وهكذا الحيوانات بمختلف

أصنافها، وقبلها الجمادات بشمسها وقمرها ونجومها وجوّها ورياحها وبحارها وأنهارها وجبالها وترابها ومعادنها... إلخ، إذ كلها مُسَخَّرَةٌ للإنسان، مُهَيَّئَةٌ - بإذن الله - شروطَ حياته، ومُستلزماتِها، ووجود جميعها مرهون بحياة الإنسان - وكذلك الجن - وبقاؤه مدة ابتلائه في هذه الحياة، لذا فحين ينتهي أمد ابتلاء الإنسان - كجنس الإنسان - ينهي الله تعالى الوجود الحالي لتلك المخلوقات، محوّلًا إياها إلى حالة أخرى تناسب المرحلة التالية لوجود الإنسان، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ بُدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝٨١﴾ [إبراهيم]، إذ طالما أن الله الحكيم إنما أبدع هذه المخلوقات جميعها، كي تُهيءَ بمجموعها ظروفَ وشروطَ حياة للإنسان، يُبتلى فيها، كما قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٧﴾ [الكهف]، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا... ۝٧﴾ [هود]، فبعد انقضاء المدة المحددة لذلك الابتلاء، ومجيء الأجل المضروب، لا بدّ من أن ينتهي وجودها الحالي، لتبدأ بإذن الله صفحة جديدة، ومرحلة جديدة من وجودها، تتناسب مع وجود الإنسان وحياته في المرحلة التالية.

وتلك السنة الربانية الحكيمة شاملة أيضاً للإنس والجن، إذ هم كذلك خلقوا من أجل أداء وظيفة معينة، وهي العبودية الاختيارية لله (حمل الأمانة)، ولكن الفارق بينهم وبين سائر المخلوقات، هو أن ما سواهم من المخلوقات تؤدي وظيفتها، وهي مُجَبَّرَةٌ ومُسَيَّرَةٌ بقوانين وسنن، لا تحيد عنها قيد أنملة، كما قال تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝٥٠﴾ [طه]، والمقصود بالهداية هنا هي الهداية القدرية الخَلْقِيَّة، لذا فهي مُلْزِمَةٌ للمخلوقات ولا يمكنهم الخروج عنها، ولكن الجن والإنس يؤدّون وظيفتهم المرسومة لهم باختيارهم وبمشيئتهم، أو لا يؤدّونها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣﴾ [الإنسان]، والمقصود بالهداية هنا هو الهداية الشرعية الأمرية، لذا فهي ليست مُلْزِمَةٌ لهم، كما قال تعالى: ﴿مَنْ أَمْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا... ۝١٥﴾ [الإسراء].

وبناءً على ما تقدم ذكره، نقول:

إنَّ تقدّم الإنسان يتمثل في عبادته لله تعالى، ثم نجاحه في الإبتلاء والإمتحان المقدّر له، لأن أدائه للعبادة لله تعالى، هو الذي يوفر له فُرصة تكامله وبلوغه الكمال المرسوم له، واحتفاظه بالرتبة الأسمى التي منحها الله له، وهو خلقه إياه في أحسن تقويم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]، وعدم رجوعه القهقري، وهبوطه إلى أسفل سافلين: ﴿ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [٥] إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ [التين: ٦]، وتأخره وتخلّفه يتمثل في ضدّ ذلك، أي في عصيانه لأمر الله وعدم أداء وظيفته المطلوبة منه، وبالتالي فشله في الإمتحان وتضييعه فرصته الثمينة الوحيدة الممنوحة له، لبلوغ الكمال المرسوم للجن والإنس، واللائق بهم، ولهذا بيّن الحق سبحانه أن الكفار هم أخطأ شأناً من كافة المخلوقات، وأنزل رتبة من الكل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ١]، والبريّة هي المخلوقات التي برأها الله وخلقها^(١)، و(شرّ) صيغة تفضيل من (الشرّ) حذفت الهمزة منها تحفيفاً، وإلا فهي في الأصل: (أشرّ) كما أن الخير في الأصل (أخير)^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَسْمَاعٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا فِي أَضَلِّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، وهنا عدّ الله تعالى الكفار أضلّ وأسوأ من الحيوانات، ثم علّل ذلك بكونهم (غافلين) أي ساهون ولاهون عمّا خلقوا له، ومن لم يؤدّ وظيفته المرسومة له، فهو شرّ المخلوقات جميعاً، لأنه ما من مخلوق من مخلوقات الله التي لا يعلمها إلا الله، يعصي الله ويخرج عمّا رُسِمَ له، لذا فالمخلوق الذي يخالف اتجاه الخلق جميعاً، ويعصي ربّه ويغضبه، حقيقّ به أن يعتبر شرّها وأضلّها،

(١) مختار الصحاح، ص ٥٦، لفظ: ب ر ا، (البريّة: الخلق وأصله الهمزة والجمع: البرايا البريات، وقد برأه الله أي: خَلَقَ).

(٢) المنجد، ص ٢٠١، لفظ: خار، وص ٣٧٩، ٣٨٠، لفظ: شدّ.

وذلك لغفلته عن دوره ووظيفته، وأي مخلوق يتخلى عن وظيفته المرسومة ٤، يفقد مُبرَّر وجوده وبقائه، ولهذا يقطع الزارع الشجرة غير المثمرة التي زرعها بنية الثمرة، وكذلك يطرد الصياد كلب الصيد الذي لا يصيدُ له، ويرمي الكاتب القلم الذي لم يُعْذَ صالحاً للكتابة، ويُخرج الأب من بيته ولده العاق، والزوجة الناشزة تُطَلَّقُ، والزوج السيء يُخْلَعُ... إلخ.

وجدير بالذكر أن الله الحكيم، قد أعطى الفرصة - زمنياً - وهياً الأسباب التي، يبلغ بها كل مخلوق كماله المرسوم له - كما مثَّلنا سابقاً بحبَّة القمح، وهي نموذج لكافة المخلوقات - وكذلك الإنس والجن أعطاهم الله الحكيم جلَّ شأنه، فرصة من العمر، وَوَفَّرَ لهم من الأسباب والمستلزمات التي تمكِّنُهُمْ - إن أرادوا - من تحقيق الحكمة التي خلقوا من أجلها، والوظيفة التي كُلِّفُوا بها، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ الْآذِرُ﴾ [فاطر]، وعليه: فعمرنا الدنيوي هذا فرصة كافية لأداء وظيفتنا المطلوبة مثلاً، وكذلك الأسباب والمستلزمات التي وَفَّرَهَا الله لنا، كافية ووافية، وواضح أن الاختلاف في مقادير الأعمال، والوسائل والمستلزمات المتاحة للجن والإنس، لكل فرد على حدة، يقتضي - حسب عدل الله وحكمته - أن يُسألَ كلٌّ منهم ويُحاسبَ يوم القيامة، حسب ما وَفَّرَتْ له من النعم، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر]، وإنما أشرت إلى هذه النقطة، جواباً على أسئلة كثيرة تجول في الأذهان، بصدد الاختلاف في مستويات المعيشة، ومقادير الأعمال، والوسائل المتاحة لهم... إلخ.

والآن إذ عَرَّفْنَا كلاً من التقدم والتأخر بمفهوميهما الحقيقيين، فلنرجع إلى الآيات المباركات التي أدرجناها، ونستخلص منها سبع حقائق، بصدد التقدم والتأخر:

الأولى: لا يمكن تحقيق التقدّم، إلّا باتّباع هدى الله تبارك وتعالى:

والدليل على هذه الحقيقة: أن الله تعالى في سورة (المدثر) بعد ما ذكر أنّه جعل أصحاب النار (أي خزنتها المشرفين عليها) ملائكة، وأن

عدتهم تسعة عشر ملكاً... أقسم سبحانه وتعالى بالقمر، وبالليل عند إذاره، وبالصبح عند إسفاره، أن هذه المسألة - أي مسألة جعل خزنة جهنم تسعة عشر ملكاً هي إحدى المسائل الكبرى، وأنها إنذار للبشر - كي لا يعصوا الله تعالى فيستحقوا عذابه الذي يشرف عليه أولئك الملائكة التسعة عشر -، يقول بعد ذلك: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المدثر: ١٧]، وعليه فالتقدم إنما يتسنى للإنس والجن، بعد مجيء هداية الله تعالى فقط، وإنما ذكر سبحانه التأخر (أي التخلف) مقترناً بالتقدم، لأن التأخر أيضاً ينشأ من الموقف السلبي عن هدى الله، كما أن التقدم ثمرة الموقف الإيجابي منه.

الثانية: إِنَّ كلاً من التقدم والتأخر، إنما يختارهما الإنسان بمشيئته الجزئية الحرة:

ويدل على هذه الحقيقة بوضوح قوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المدثر: ١٧]، حيث جعل سبحانه كلاً من التقدم والتأخر، فعلاً منسوباً إلى البشر، ونابعاً من مشيئتهم هم!

الثالثة: يُخَبَسُ الإنسان عن دخول الجنة يوم القيامة، ويبقى في النار، من جزاء تأخره عن الطاعة في الدنيا:

كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينٌ﴾ [٢٨] إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ [٢٩] فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَلُونَ [٣٠] [المدثر: ٢٨]، إذ معنى هذه الآية الكريمة: كل نفس - من نفوس البشر - تكون حبيسة في جهنم، بسبب ما كسبته من الآثام والمعاصي، باستثناء أصحاب اليمين، إذ هم يكونون في جنات.

وهذه الآية توضيحٌ لنتيجة الآية السابقة: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المدثر: ١٧]، إذ المعنى يكون هكذا:

أعطاكم الله هدايته، كي يتقدم من شاء منكم التقدم، ويتأخر من اختار التأخر، ومن اختار التأخر - عن الطاعة في الدنيا - يكون حبيس أعماله، ورهن أفعاله السيئة في نار جهنم، ولكن من تقدم - في ميدان الطاعة في

الدنيا - فهو يكون متقدماً في الآخرة، بإعطائه كتاب أعماله الصالحة، بيمينه دخوله الجنة.

الرابعة: المجرمون المتأخرون عن الطاعة لله تعالى، يُقرّون في الآخرة أن سبب دخولهم النار، هو تأخرهم عن طاعة الله وعبادته:

وهذا هو ما صرّحت به هذه الآيات:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ۖ إِلَّا آصْحَابَ الْيَمِينِ ۚ﴾ (٢٨) ﴿إِلَّا آصْحَابَ الْيَمِينِ ۚ﴾ (٢٩) ﴿فِي جَنَّاتٍ يَسْتَلُونَ﴾ (٣٠) ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٣١) ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ (٣٢) ﴿قَالُوا لَوْ نَكُنْ مِنَ الْمَصْلِينَ﴾ (٣٣) ﴿وَلَوْ نَكُنْ نَاطِقِينَ﴾ (٣٤) ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (٣٥) ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٣٦) ﴿حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ﴾ (٣٧) [المدثر]، كما نرى يعلل المجرمون دخولهم سقر، بهذه الأشياء الأربعة:

(١) عدم إقامة الصلاة مع المصلين، والصلاة أعظم حقوق الله على الإنسان المسلم.

(٢) عدم إطعام المسكين، والإنفاق والإطعام أوكد حقوق الناس على الإنسان المسلم.

(٣) الخوض مع الخائضين، والمقصود به - والله تعالى هو العليم الحكيم - هو الكلام المُغرض السيء على الإسلام والمسلمين، وهذا يشمل كل أنواع الحرب الدعائية والإعلامية ضد الإسلام والمسلمين.

(٤) التكذيب بيوم القيامة.

فهم تركوا أعظم الطاعات، وارتكبوا أكبر الموبقات، لذا استحقوا ما استحقوه!

الخامسة: ليس المتقدم الذي يحوز متاع الحياة الدنيا ونعمها، بل هو الذي تقدم في طاعة الله والعبودية له:

وهذه الحقيقة تدل عليها الآيات (٥٢ إلى ٦١) من (المؤمنون)، حيث يُخطئ الله الحكيم الذين يتصورون أن استحوذهم على مباحج الحياة الدنيا، يعني مسارعة الله تعالى لهم في الخيرات، ويصفهم من جزاء تفكيرهم هذا،

بعدم الشعور، ثم يبين جلّ وعلا، أن المسارعين في الخيرات والمتقدمين السابقين عند الله تعالى وفي ميزانه العدل، هم الذين حققوا في أنفسهم هذه الأعمال واتصفوا بهذه الخصال:

- (١) الإشفاق - على أنفسهم - من خشية الربّ جلّ جلاله.
 - (٢) الإيمان بآيات الله تعالى.
 - (٣) عدم الإشراك بالله تعالى.
 - (٤) فعل ما يمكن من الخيرات، ولكن على الرغم من ذلك، وجّل القلب من خوف الرجوع إلى الله تعالى يوم القيامة.
- ثم يقول تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون].

وكذلك يدلّ على هذه الحقيقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [٥] أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ [١١] فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ [١٢] ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ [١٣] [الواقعة]، إذ يصف الله تعالى السابقين إلى عبادته وطاعته، بأنهم هم المقربون إلى الله تعالى، وأنهم يكونون في جنات النعيم.

السادسة: بما أن المتقدم هو السابق إلى عبادة الله والمسارع إلى ما فيه مرضاته، أمر الله الكريم عباده، بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرته والفرار إليه:

كما قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١]، وقال: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠].

السابعة: أفضل نموذج للتقدم والسبق في طاعة الله - بعد الأنبياء - هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والتابعون لهم بإحسان في كل زمان ومكان:

والدليل على هذا هو قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٣﴾ [التوبة].

وفي الواقع ان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان عبر الزمان المتطاوّل والمكان المتسع، إذا قيسوا بغيرهم، في أي جانب من الجوانب اللازمة لإنسانية الإنسان، كالإيمان، والمعرفة، والخلق، والعدل، والتزكية، والتجرد لله، والنصح للناس، والبرّ والإحسان... إلخ، نراهم يتبوّئون القمة في كل مجال، وهذا هو التقدم الحق بلا شك، وإنما سماهم الله تعالى (السابقين الأولين) لأنهم الأولون في مسابقتهم ومسارعتهم في ميدان الخيرات، إذ سبقوا الناس جميعاً وتقدّموا عليهم، ولهذا استحقوا هذا الثناء العظيم من الله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾.

وبقي هنا أن نجيب على تساؤل، لا بدّ أن يثور في ذهن كثيرين، وهو:

هل ما مرّ ذكره يعني: أن التقدّم في المنظور الإسلامي: ازدهار وتطورٌ روحي بُحْتٌ ولا علاقة له بالجانب المادي من الحياة؟ وهل أن الرقي المادي يتعارض مع التقدم بالمفهوم الإسلامي؟!

والجواب:

كلّا ليس التقدّم في المنظور الإسلامي تطوراً وازدهاراً روحياً فقط، ولا يتعارض الرقي المادي مع التقدّم بالمفهوم الإسلامي، وذلك لأن التقدّم بالمفهوم الإسلامي، إنما يحصل بسبب تحقيق الإنس والجن، فرداً ومجتمعاً، الحكمة التي خلقهم الله من أجلها، وأداء الوظيفة التي كلّفهم بها، وهي العبادة لله الأحد، بالمفهوم الشامل الواسع للعبادة، وواضح أن العبادة لله تعالى، إنما تتم عبّر الالتزام بشريعة الله وشرعية الله شاملة لكل جوانب الحياة: السياسة، القضاء، الإقتصاد، الاجتماع، الخلق... إلخ، وعندما يتم الالتزام الحقيقي بالشريعة على كافة الأصعدة، لا جرم أن حياة المجتمع تزدهر وتتقدم وتتطور، بكل جوانبها المختلفة، إذن:

لا يتعارض الرقي المادي مع التقدّم بالمفهوم الإسلامي أبداً، بل

ويستلزم التقدم والرقي المادي (أي الحضارة والتمدن) ويثمره أيضاً، كما حدث هذا واقعياً في الفترات التي كانت المجتمعات الإسلامية، تُطبّق فيها شريعة الله كلياً أو جزئياً.

ولكن يجب أن ننتبه هنا، إلى حقيقة تاريخية مهمة، وهي:

ان الرقي المادي وان كان لا يتعارض مع التقدم بالمفهوم الإسلامي، ولكن أيضاً ليس شرطاً لحصوله، بل قد يحدث التقدم لمجموعة من الناس - وللأفراد بالآخرى - بشكل مدهش، من غير وجود رقي مادي، وهذا هو واقع كل المجتمعات البشرية التي اهتمت بهدى الله الذي أرسل به رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام، إذ نرى أن كل أمة اتبعت هدى الله منهاجه الذي أنزله على نبيهم الذي بعثه إليهم، تحوّل حالها بين ليلة وضحاها، وانتقلت من حضيض الجهالة والتخلف إلى قمة المعرفة والتقدم، وخير مثال وأقربه زمنياً هو المجتمع الإسلامي الأول، الذي أنشأه رسول الله ﷺ ورباه بوحى الله من خلال أقل من ربع قرن من الزمان - أي مجتمع الصحابة رضي الله عنهم -، حيث كانوا في جاهلية جهلاء من كل نواحي الحياة، فكرياً وخلقياً وأسرياً واجتماعياً واقتصادياً، ولكن بعد أن ربط رسول الله - بإذن الله - قلوبهم بنور الإيمان، أضبحوا بحق قدوة مثلى للبشرية في كل الجوانب، وقد أشار كلام الله إلى هذه الحقيقة في أكثر من موضع، منها:

أ - ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾﴾ [الجمعة].

ب - ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا... ﴿١٥٣﴾﴾ [آل عمران].

وكما أن الرقي المادي ليس شرطاً لحصول التقدم - تقدم الإنسان بمعناه الحقيقي - والرفعة والسمو، كذلك التقدم ليس شرطاً لازماً لحصول التطور المادي والإزدهار الحضاري، بل قد يحدث التطور والإزدهار

العمراني والحضاري للمجتمعات الضالة الكافرة، كما أنه يحدث للمجتمعات المهتدية المؤمنة سواء بسواء، وقد لا يحدث لكليهما أيضاً!

وتعليل ذلك هو أن للإزدهار المادي والتطور الحضاري، شروطاً ومقدمات ضرورية، فإذا ما تحققت تلك الشروط، وتهيأت تلك المقدمات في زمان ومكان محددين، نتج عنها وأثمرته على قدرها وبحسبها، ومن الواضح أن الحضارة وال عمران ملئك للبشرية جميعاً، إذ هي ثمرة ونتيجة التجارب والخبرات المتراكمة عبر القرون، في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة وال عمران وغيرها، ومعلوم أن كل المجتمعات البشرية ساهمت فيها، لذا فهي ملئك لها جميعاً، وأن تفاوتت الحصص والنسب، بين شعب وشعب، وأمة وأخرى، بل وبين مرحلة وأخرى من حياة شعب واحد، وأمة واحدة.

ولكن هناك فارق أساسي بين حضارة، يتمثلها مجتمع مهتد مؤمن، وحضارة يتمثلها مجتمع ضال كافر، وهو:

إن المجتمع المهتدي المؤمن، يوجه الحضارة والإمكانيات المادية التي يمتلكها، نحو الخير والصلاح وإقامة القسط واستتباب الأمن، ومنع الظلم، ونشر الفضائل، ودحر الرذائل، في كافة المجالات، وذلك استجابة لداعي هدى الله تعالى وشريعته الحكيمة، كما يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُلُوبُهُمْ وَيَبِيعُ صُلُوبُهُمْ وَمَسَدِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَكِنْ صَرَفَ اللَّهُ مَنْ يَبْغِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَنِقَةُ الْأُمُورِ ﴿٥٢﴾﴾ [الحج]، ولكن المجتمع الضال الكافر، أو - الأصح الحكام والأغنياء المتسلطون عليه - بخلافه، يوجه طاقاته وإمكانياته الحضارية المتاحة له، بدافع من الشيطان والهوى، وما يزيّنانه من الأنانية والغرور، واتباع الشهوات، والركون إلى الدنيا، ونسيان الأخرى، وجهة الشر والفساد والظلم والبغي والإسراف والترف والبذخ والتبذير، على حساب المستضعفين

والرازين تحت نير الظلم والاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من الشعوب المُستَغَمَرة على مستوى البشرية، ومن الشرائح والطبقات المحرومة المبخوسة حقوقها، على مستوى مجتمع واحد، كما يقول تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْدَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾﴾ [الفجر].

وإنّ كلاً من (سليمان) عليه السلام و(ذي القرنين) عليه السلام، مثال للحاكم المسلم الممكن له في الأرض، والذي يُسخر إمكانياته وطاقاته الحضارية، لما فيه مرضاة الله تعالى، من هداية الناس، واستتباب الأمن والسلام، والأخذ على يد الظالمين، والدفاع عن المستضعفين، كما أن كلاً من (قوم عاد) و(فرعون) مثال للمتحمّك الظالم المفسد، الذي يُسخر الإمكانيات والطاقات التي تحت تصرّفه، لتحقيق أغراض فاسدة، ومآرب خسيّة، والآن لِنُسَلِّط شيئاً من الضوء على كل من: سليمان عليه السلام، وذي القرنين، كمثالين للحاكم الصالح المصلح، وقوم عاد، وفرعون كمثالين للمتحمّك الجبار المُفْسِد:

له نوره كؤمه لانيه تبييه كان له كه لتاتين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
English - عربي - كوردی

راكه ياندني مهكته بي نه مير

MediaAmeerOffice

عمل باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

عمل باپير / AliBapir

AliBapir

عمل باپير / AliBapir

AliBapir / عمل باپير

WhatsApp

Telegram

Phone

١ - موقف سليمان عليه السلام من السلطة والثروة

أما موقف سليمان عليه السلام ، فَتُصَوِّرُهُ لَنَا تِلْكَ الْآيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الَّتِي تَحْكِي لَنَا قِصَّتَهُ، فِي مَرُورِهِ بِوَادِي النَّمْلِ، ثُمَّ تَفْقِدِهِ الطَّيْورَ وَغِيَابَ (هُذْهَد) وَمُسَاءَلَتِهِ إِيَّاهُ، عَنْ سَبَبِ غِيَابِهِ وَإِخْبَارِ هُذْهَدَ إِيَّاهُ عَنْ مَمْلَكَةِ (سَبَأ) وَمَمْلَكَتِهَا الْعَابِدَةِ لِلشَّمْسِ، ثُمَّ إِرسَالِ سُلَيْمَانَ رِسَالَةً لَهَا، بِوَاسِطَةِ ذَلِكَ الْهَذْهَدِ نَفْسِهِ، وَطَلْبِهِ مِنَ الْمَلِكَةِ الْمَذْكُورَةِ، الْمَجِيءَ إِلَى سُلَيْمَانَ - فِي فَلَسْطِينَ -، وَإِرسَالِ الْمَلِكَةِ - بَعْدَ مُشَاوَرَتِهَا لِلْمَلَأِ مِنْ قَوْمِهَا - هَدِيَّةً ثَمِينَةً لِسُلَيْمَانَ عليه السلام ، مَخْتَبِرَةً إِيَّاهُ، أَوْ ظَانَةً أَنَّهُ طَالِبُ أَمْوَالٍ وَغَنَائِمٍ، قَائِساً إِيَّاهُ عَلَى سَائِرِ الْمُلُوكِ، وَرَدَّ سُلَيْمَانَ الْهَدِيَّةَ وَتَهْدِيدَهُ إِيَّاهُمْ بِالْهَجُومِ عَلَيْهِمْ، إِنَّ لَمْ يَسْتَجِيبُوا سَلَمِياً لِدَعْوَتِهِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَأَخِيراً مَجِيءَ الْمَلِكَةِ وَدُخُولِهَا فِي الْإِسْلَامِ - دِينَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ - بَعْدَ مُشَاهَدَتِهَا لِتِلْكَ الْخَوَارِقِ النَّبَوِيَّةِ، وَالْإِبْدَاعَاتِ الْحَضَارِيَّةِ الَّتِي أَثَارَتْ إِعْجَابَهَا وَدَهْشَتَهَا، وَأَقْنَعَتْهَا بِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَأْتِيَ إِلَّا لِنَبِيِّ مُؤَيَّدٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى!

وَالآنَ لِنَتَأَمَّلَ بَعْضَ الْآيَاتِ الْمُبَارَكَاتِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ عَنْ بَعْضِ أَحْدَاثِ الْقِصَّةِ الَّتِي نَرِيدُ التَّعْلِيلَ عَلَيْهَا بِاخْتِصَارٍ شَدِيدٍ، وَالَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا مَوْقِفُ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ الْمُتَمَكِّنِ، مِنْ تَسْخِيرِ إِمْكَانِيَّاتِهِ وَطَاقَاتِهِ الْحَضَارِيَّةِ، فِي تَحْقِيقِ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تُرْضِي اللَّهُ تَعَالَى، وَتَعُودُ عَلَى النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ:

(١) ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَنَظِقِ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ [النمل].

كما نرى: أول موقف لسليمان عليه السلام، هو تحدّثه بنعمة الله - مخاطباً مجتمعه - من: تعليم الله إياه كلام الطير والتكلم معه، وإيتاء الله إياه من كل وسائل ومستلزمات الحكم، واعتباره هذا فضلاً مبيناً من الله تعالى عليه، أي: ان سليمان يُزجّع إمكانياته وقدراته المتاحة له الله تعالى، ويعتبره فضلاً منه، فأين هذا الموقف الرّصين ولهذا النبي الكريم، من موقف (قارون) الذي اغترّ بغناه، وقال: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ طَيْرٍ عِنْدِي﴾ [القصص]،؟! ثم لا شك أن التّصوّر أساس التصرف، فسليمان يستخر إمكانياته لإرضاء الله تعالى، بإيصال الخير والنفع لعباده - كما سنرى فيما بعد -، ولكن قارون يستعمل أمواله التي يعتبرها حاصلاً له بكده وجهده فقط! في إشباع شهواته وإرضاء رغباته، كما قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص]، فهو يُباهي ويُفاخر ويتبجح بثروته!! ولم لا: أوليست حصيلة كده وجهده هو فحسب، كما كان يزعم؟!

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ التَّمَلِّ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا التَّمَلُّ أَدْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٨﴾﴾ [النمل].

وجيش سليمان عليه السلام، وان كان جيشاً عرمرماً كثيفاً مكوّنًا - بخلاف جيوش الدنيا كلّها - من الجن والإنس والطير، ولكن بما أنه تحت قيادة وإشراف، ذلك العبد الصالح المهتدي بهدى الله والتمسك بشريعة الله، فلن يتأتى منه ظلم وأذى لبريء، بل حتى للنمل، اللهم إلا إذا كان بسبب عدم الرؤية لهم، والشعور بهم! لأن قوله تعالى على لسان النملة: ﴿لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ يفيد أنه إذا ما شَعَرَ جيش سليمان بالنمل، عند السير في أماكنهم، فإنه يتحفظ في سيره كي لا يحطموا نملة!!

وهنا نقول:

أين هذه الجنود المباركة المطيعة لله تعالى، والذين يتحفظون من الدّوس على نملة صغيرة، من الجنود الجلاوزة والجيوش الجاهلية التي

تدوس حتى على كرامات الناس وحرمانهم، بل وتذّهبهم ذهباً^(١)!

(٣) ﴿فَنَبَّسَهُ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل].

وهنا لا يغضب سليمان من قول النملة المنذرة لقومها فحسب، بل يتبسّم معلناً رضاه بما فعلت وقالت، ثم يدعو ربّه سائلاً إياه، أن يوفقه لشكر نعمه عليه هو وعلى والديه، وأن يعينه للقيام بالأعمال المرضية له، وأن يدخله برحمته في عداد عباده الصالحين!

وهكذا الحاكم الذي يتحرك حسب داعي الإيمان والهدى، واسع الصدر لسماع الحق وقابلاً إياه، ثم داعياً مولاه جلّ جلاله، وسائلاً إياه التوفيق للشكر وللمزيد من العمل الصالح وحسن العاقبة.

(٤) ﴿وَنَفَقْدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَىٰ الْهَدْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٠)
 ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنَّ إِسْطَظْنِي مُبِينٌ﴾ (٢١) [النمل].

والحاكم المؤمن الصالح، شديد الرعاية لمن يلي أمورهم، يتفقد أحوالهم، ويهتم بهم ويراقبهم، فسليمان لم يغفل حتى عن هدهد واحد من جيشه، والذي كما يبدو، كان يعمل في سلك المخابرات العسكرية، لذا لم يكن سبب غيابه سوى قيامه بالمهام الموكلة إليه!

وهذا يدل على أن الانضباط والسمع والطاعة في جيش سليمان، كان في الدرجة العليا، وسليمان مع رحمته وسعة صدره، يتزعج انزعاجاً شديداً، بسبب غياب الهدهد، ويهدّده بالتعذيب الشديد، أو الذبح - حسب درجة خيانتة وعصيانه - ان لم يأت به يبرهان واضح لسبب غيابه.

(١) المنجد، ص ٢٢٧، ذَهَسَ يَذْهُسُ ذَهْسًا: داسَهُ شديداً، يقال: ذَهَسَتْهُ السيارة: أي وَطِئَتْهُ وطناً شديداً.

وهذا يفهم منه أن الأمور العسكرية لا تنضبط إلا بالرقابة الشديدة أولاً، ثم بالصراحة في اتخاذ القرارات وإنزال العقوبة بالمخالفين، ولكن بعد التحري والإثبات للجرم، وبالعدل!

(٥) ﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ لَبِئْسَ يَفِينٍ ﴿١٧﴾﴾ ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨﴾﴾ [النمل].

وبعد أن يخبره الهدهد بخبر ملكة سبأ، ويعرفه أحوالها، لا يصدق سليمان عليه السلام تَوَّأ، ولكن لا يكذبه أيضاً، بل يقول له سندرس هذه المسألة، ونتحقق هذا الخبر، هل أنت صادق فيه أم لا!

وهذا التثبت والتبيين، وعدم التصديق بالأخبار والمعلومات الواردة بسرعة، صفة ضرورية للحاكم المسلم الرزين المتين، كي لا ينجر بسبب المعلومات والأخبار غير المحققة، إلى اتخاذ مواقف غير مدروسة يعقبها الندم.

(٦) ﴿أَذْهَبَ يَكْتَنِي هَذَا فَالَفَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظَرَ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾﴾ [النمل].

وبعد أن يتحقق سليمان عليه السلام من وضع ملكة سبأ، ويدرس الأمر مع خاصته، يكتب لها رسالة دعوة إلى الإسلام وذهابها إليه، حيث مَقَرَّ ملكه وحكمه، ويحمل الرسالة الهدهد، ويعطيه التوجيهات الآتية، في كيفية إبلاغ الرسالة ثم الإتيان بجوابها:

أ - ﴿أَذْهَبَ يَكْتَنِي هَذَا﴾ أي: ليست لك مهمة في سفرك هذا، غير إبلاغ الرسالة، فلا تشغل بغيره!

ب - ﴿فَالَفَ إِلَيْهِمْ﴾ أي أوصل الرسالة إلى الملكة، وإنما استعمل ضمير الجمع للإحترام على عادة الملوك والرؤساء بعضهم مع بعض، إذن: لا يجوز أن تؤدّي الرسالة وتوصل لغير يد الملكة.

ج - ﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ أي: ابتعد عنهم وعن مجلسهم المجتمع، من غير

أن يُعِدوك، ومن راعى الآداب بنفسه، لم يحتج إلى تأديب غيره!

د - ﴿فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ أي: وانتظر الجواب ريثما يكتبونه، ثم اتني بالجواب.

والملاحظ أن أوامر سليمان لهدهد حامل الرسالة، دقيقة وواضحة، وهذا هو اللائق بالملك والرئيس الصالح، الذي يجب أن يراعي الدقة والوضوح في التعبير، كي يسد باب التأويل والتحريف!

٧) وكان محتوى الرسالة عبارة عن: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ أَلَّا تَقُولُوا عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾﴾ [النمل]، أي: كان محتوى الرسالة عبارة عن أشياء ثلاثة:

- ١ - توضيح الجهة المُرسلة ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾.
- ٢ - البدء بذكر اسم الله الموصوف بصفتي ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿وَلِئَلَّا يَسْمُرَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

٣ - ذكر المقصود من إرسال الوفد والرسالة: ﴿أَلَّا تَقُولُوا عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾﴾ أي: لا تتكبروا ولا تستنكفوا عن طاعتي وأتوني منقادين، والمقصود بلفظ ﴿مُسْلِمِينَ﴾ هو الإنقياد والطاعة لحكمه، وليس المقصود به الدخول في الإسلام! لأن من لم يعرف الإسلام بعُد فكيف يَدْخُله؟ وقبل ذلك فإن مسألة الإيمان والكفر لا يجوز فيها استعمال الضغط والتهديد، لأن أقصى ما يُثْمِرُه التهديد والضغط، هو أن يصير الشخص المهذَّب المضغوط عليه، مُناقضاً!

بل كان مقصود سليمان ﷺ، ذهاب ملكة سبأ وملئها إليه، كي يدعوهم إلى الله بالحوار والحجة، وأن يُريهم معجزاته الباهرة عليهم يهتدون، وهذا هو ما حصل فعلاً، كما سيأتي بيانه بعد قليل.

٨) ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣﴾﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّنَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٤﴾﴾ [النمل].

وهنا يعلن سليمان عليه السلام من خلال رده الهدية التي بعثت بها إليه ملكة سبأ، بقوله: أو أنتم تعطونني المال كي أترككم وشأنكم في عبادة الشمس والضلال الذي أنتم فيه؟ أي أو تُعطونني رشوة؟! فالمال الذي أعطانيه الله خير من الذي أعطاكموه! ثم انني لا يهمني المال والمتاع، بل أنتم الذين تحسبون الحساب العظيم للمال، وأما أنا فالذي يهمني هو ديني وارضاء ربي فحسب!!

ثم بعد أن يُعيد سليمان الهدية المالية إلى ملكة سبأ، كي يفهمها أنه ليس من نوع الملوك الذين عرفتُهم، والذين يطمعون في أموال الشعوب وثرواتهم، بل هو له شأن آخر، وهم آخر، بعد ذلك يهددهم بحزم وقوة ويُسيئهم من المقاومة والدفاع في مقابل جيشه الجرار، ويخبرهم بأنهم إذا لم يقبلوا دعوته إياهم بالمجيء إليه والاستماع له، كي يطلعوا على دين الله الحق، ويتركوا عبادة الأوثان، فإنه سيرسل إليهم جيشه وسيخرجهم منها أذلاء صاغرين!

٩ ﴿قَالَ يَتْلِيَ الْآلُفُ أَيْكُمُ يَأْتِي عَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُسْلِمِينَ﴾ [النمل]، والظاهر من السياق أن مقصود سليمان من إحضار عرش الملكة بسرعة وقبل مجيئها، هو: أن يريها إحدى المعجزات الدالة على نبوته، وعلى أن ملكه ليس ملكاً دنيوياً، وأن إمكانياته خارجة عن حدود الإمكانيات المتاحة للملوك العاديين، وكل ذلك بغية هداية الملكة واقتناعها وقومه بدعوته الإسلامية، وهدايته الربانية، وانتشالهم من أحوال الضلالة والسفاهة.

١٠ ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل].

وبعد أن أحضر له الذي عنده علم من الكتاب، عرش الملكة في طرفة عين، مرة أخرى وكعادته أرجع سليمان النعمة إلى المُنعم بها عليه جلّ جلاله، وأعلن أن الله تعالى إنما أعطاه هذه النعم تفضلاً منه ورحمة،

ابتلاء له: هل يشكر نِعَمَه أم يكفرها؟ ثم يعلن أن المنتفع بالشكر هو العبد نفسه فحسب، وكذلك المتضرر بالكفران هو نفسه فقط، وذلك لأن الله تعالى غني عن طاعة عباده وشكرهم، ولا يضرونه بكفرانهم، وهو كريم وهاب جَوَادٌ جَلَّ جلاله.

(١١) ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ (٤٣) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ [النمل].

وفي النهاية وحرصاً من سليمان على هداية الملكة، واقتناعها بالوسائل التي تفهمها هي جيداً وتؤثر فيها - وذلك علاوة على إحضار عرشها، ثم إرائته إياها بعد تغييره، والاستفسار عنها: أهو عرشك أم لا؟ وهذا كان معجزة أخرى من معجزاته - يأمر سليمان بإدخال الملكة قصره المصنوع من الزجاج الصُّلب، والمفروش مَمَرُهُ بزجاج يَشْفُ ما تحته، ويرى وكأنه بُرْكَةٌ أو جدول ماء، والملكة تَحْسِرُ عن ساقِها أَلَّا تَبْتَلُ بالماء، ظناً منها أن ما تراه ماء! وهناك يُنَبِّهها سليمان بأنها ليست بحاجة إلى كشف ساقِها، لأن ما تراه ليس ماءً يبتلُ به اللباس، بل القصر كله مصنوع من الزجاج، فلهذا رأت ما رأت! وفي تلك الحالة ووسط اندهاش الملكة وانبهارها الشديد بما سمعت أولاً، ثم رأت وشاهدت من الأمور النبوية الربانية من سليمان ﷺ، من: دعوة حكيمة إلى الله تعالى، وعدم طمع في المال والثروة، والحرص على هداية الناس، والمعجزات الباهرة، والأخلاق الطاهرة، والرقى الحضاري العجيب، لم تملك نَفْسُها إِلَّا أن تُغْلِنَ إسلامها لله تعالى، وقبولها لدين الله الحق متبعة نبي الله الحكيم الكريم سليمان ﷺ.

وهكذا سخر سليمان ﷺ إمكانياته الحضارية، لنشر التوحيد وهداية الناس وإصلاحهم.

٢ - موقف ذي القرنين من السلطة والثروة

وأما بالنسبة لذي القرنين ﷺ، والذي بلغ ملكه وسلطانه مشرق الأرض ومغربها، فنكتفي - توخياً للإختصار - بتسجيل هذه النقاط الخمس عنه، لإبراز موقفه الرشيد في كيفية استخدام إمكانياته الحضارية، في تحقيق مصالح الناس ومنافعهم وإبعاد الأضرار والمفاسد عنهم:

١ - ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾﴾ [الكهف].

ويعرّف سبحانه وتعالى ﴿ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ بأنه مكن له في الأرض، أي: أعطاه إمكانيات وسخر له أسباباً ووسائل، ويقول تعالى بأنه وفر له أسباب تحقيق الأشياء التي يريد تحقيقها، وأنه استعمل تلك الوسائل والأسباب لتحقيق غاياته وأهدافه.

٢ - ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْدَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾﴾ [الكهف].

أي: إن ذا القرنين في رحلته نحو المغرب، وفي المكان الذي تبدو الشمس وكأنها تغرب في عين ماء فيها طين متغير، وهذا تصوير دقيق لمنظر الشمس وهي تغرب في المحيط الأطلسي، وهناك وجد قوماً، وخوله سبحانه في كيفية التعامل معهم بين: أن يُعَذَّبَهُم، أو يعاملهم بالحسنى، ويمكن أن يكون المقصود بهذه العبارة، أن ذا القرنين كان يمتلك من الإمكانات، بأن يعاقب أولئك القوم أو أن يداريهم، فهو كان متمتعاً بكل من القوة العسكرية الكافية، والحنكة السياسية الوافية! أو المقصود بالآية

هو: قلنا يا ذا القرنين! عامل هؤلاء القوم بالعقاب لأشرارهم، والإحسان إلى أختيارهم.

٣ - ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۖ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝﴾ [الكهف].

وهنا يعلن ذو القرنين عن خطته السياسية الرشيدة الحكيمة، في معاملة الشعوب، والتي تتلخص في مجازاة وعقوبة الظالم الباغي، والإحسان حد الإمكان إلى المؤمن العامل للصالحات.

والملاحظ أن ذا القرنين ذكر أنه يعاقب الظالم وليس الكافر! وذلك لأن دين الله القيم يُفَسِّحُ المجال للناس في جانب الفكر والعقيدة، وسائر الخصوصيات الشخصية التي لا تتعارض مع حريات الناس ومصالحهم، وذلك لأن الله تعالى خلق الجن والإنس ليتليهم، وأعطاهم الإرادة والخيار، ولكن الظلم بما أنه يهدد مصالح الآخرين بل ويقوّض^(١) وجودهم، لذا لا بدّ من الأخذ على يد الظالم، ثم ان ابتلاء الناس لا يتم إلا بإعطائهم المجال بأن يؤمنوا أو يكفروا بمحض اختيارهم وإراداتهم، كما قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف]، ولكن الظلم ليس هكذا، بل بالعكس الظلم يفسد جوّ الابتلاء.

٤ - ﴿ثُمَّ أَنبَعِ سَبِيًّا ۖ ۝٨٩ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۝٩٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝٩١ ثُمَّ أَنبَعِ سَبِيًّا ۝٩٢ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝٩٣ قَالُوا يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝٩٤ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝٩٥﴾ [الكهف].

ويبدو أن تلك الرحلة - وهي الثالثة لذي القرنين - كانت صوب شمال

(١) قَوِّضْتُ الْبِنَاءَ تَقْوِيضًا، نَقَضْتُهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا. المصباح المنير، ص ٢٦٨.

الدنيا، والمهم هو أن ذا القرنين يلتقي في رحلته الثالثة تلك، وفي موقع يقع بين السدين، وربما المقصود بالسدين هو جبلان عظيمان مرتفعان، يلتقي بشعب متخلف يصعب عليهم فهم الكلام بسبب انغلاقهم على أنفسهم، وبعدهم عن التحضر، والإختلاط بالآخرين، ويخبره أولئك القوم أن بجوارهم قوماً أشراراً مفسدين، باسم يأجوج ومأجوج، ويطلبون منه أن يبني بينهما سدّاً، حتى يَأْمَنُوا شرهم وإفسادهم، ويُغْرِضُونَ عليه أن يوفّروا له من أموالهم، ما يُؤْمَنُ به خَرْجُ بناءِ السدِّ ومصاريفه، ولكن ذا القرنين الملك العادل الذي يَأْتَمِرُ بشرع الله، والذي يسر الله تعالى له أموره، ووَقَّرَ له كافة الوسائل والمستلزمات، يجيبهم على كلامهم وعرضهم هذا جواباً، يتضمّن ثلاثة أشياء:

أولاً: ان الإمكانات المادية التي وَهَبَها رَبِّي، خيرٌ وأكثر ممّا عندكم، لذا فلا أَثْقُلُ عليكم بتأمين نفقات بناء السدِّ، بل أُوْمِنُها من جانبي: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾.

وإذا قارنت بين هذه السياسة الرشيدة لدولة عظمى، تدافع عن المستضعفين، وتأخذ على يد الظالمين، وبين سياسة أمريكا الحالية، والتي تدّعي الدفاع عن المهدّدين - كما فعلت مع دول الخليج بعدما هجم النظام العراقي السابق على الكويت - حيث كَلَّفَتْ تلك الدول والكيانات بدفع أثمان باهظة، تفوق بكثير مصاريفها الحربية، والتي لم تكن في الحقيقة إلّا للدفاع عن مصالحها السياسية والاقتصادية، ودرء الأخطار المستقبلية عنها، بدا لك الفرقُ الكبيرُ والبون الشاسعُ، بين السياسة الرئانية والسياسة الشيطانية!

ثانياً: ولكن أنتم ساعدوني بالأيدي العاملة، وذلك كي لا يتكاسل ذلك الشعب، ويحرّك القوى الكامنة فيه: ﴿فَأَعِثُّونِي يَقْوَى﴾.

ثالثاً: كي أسد بين الجبلين وأردم ما بينهما، وأخجِز بينكم وبين أولئك الأشرار: ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾.

٥ - ثم لما بنى ذلك السدَّ العظيم المحكم، مُحَقِّقاً الأمن لذلك الشعب الضعيف المتخلف - ولم يَحُلْ ضعفهم وتخلّفهم دون نجدة ذي

القرنين إياهم، ولم يَقُلْ: ما دمتم ضعفاء ومتخلفين، ولا يُرجى منكم نفع لي، فلا تستحقون مساعداتي - وقطع الطريق أمام ظلم وإفساد يأجوج ومأجوج، وكان السدُّ بحيث: ﴿فَمَا أَسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُمْ نَقْبًا﴾ [الكهف، ٩٧]، أي: كان السدُّ من العلوِّ والارتفاع والملاسة على درجة، لا يمكن ليأجوج ومأجوج أن يصعدوه، وكان من الأحكام والتماسك والقوَّة، بحيث لا يقدرّون على نقبه وثقبه، نعم بعد أن أنجز مشروعه العظيم ذاك، عَرَفَ الفضل لأهله وقال: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾ أي: لم يُباه به، ولم يتبجَّح ويفاخز به، كما يفعل الجبابرة الطغاة الذين يُزجِّعون كلَّ الفضل إلى جهودهم الذاتية، وإلى عبقريتهم، وكأنَّ غيرهم صِفْرًا!!

ثم إنه تذكَّر وذكَّر جيشه وغيرهم بحقيقة مجيء يوم القيامة، والتي تندك فيها سدّه المحكم، من ضمن ما تندك من الجبال الصلبة: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف، ٩٨].

٣ - مواقف الطواغيت في مجال التصرف في الإمكانيات

وتوجد في موازنة هذه المواقف الربانية الرشيدة التي بدّ من سليمان عليه السلام ، وذي القرنين ، في استخدام الحضارة وإمكانياتها، لتحقيق العدل والأمن ونشر الفضائل وهداية الناس، مواقف شيطانية وطاغوتية سفيهة - مما قصّه الله علينا في كتابه الحكيم - والتي نشير على سبيل المثال إلى اثنين منها، وهما: موقف كل من (عاد) مُمَثَّلًا بِمَلِيَّتِهِمُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، و(فرعون) مصر:

١ أما (عاد): فقد تحدث عنهم كتاب الله في مواضع كثيرة، ولكن نكتفي منها بهذه الآيات:

١ - ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٢﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٣﴾﴾ [الفجر].

يبدو من هذه الآيات أن الله تعالى قد أعطى قوم عاد الذين بعث فيهم رسولاً كريماً حليماً وهو: (هود) عليه السلام ، من الإمكانيات والمزايا المادية ما انفردوا بها بين العالمين، وبدل أن يشكروا الله على هذه النعمة العظيمة، تَبَجَّحُوا بِهَا وَتَبَاهَوْا بِهَا عَلَى النَّاسِ، وكان موقفهم كما حكاها الله تعالى لـ:

٢ - ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥﴾﴾ [فصلت].

فهم في غمرة غرورهم واستكبارهم على الناس، نادوا متفاخرين

متبجحين: من هو الذي يملك ما نملكه من القوة؟ فهم نسوا حتى ربهم الذي أوجدهم وخولهم تلك النعم، ابتلاء لهم، وسبب هذا الغرور والتكبر، هو جحودهم بآيات الله تعالى، وتركهم الهدى وركوبهم الهوى، ولم يركب الهوى أحد إلا هوى!

٣ - ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِقَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١١﴾﴾ [فصلت].

فعاقبتهم الجبار الحكيم من جزاء غرورهم، وادعائهم أنهم أشد قوة من كل أحد، ولم يستثنوا حتى ربهم الخالق جل جلاله! بالطف المخلوقات المادية، وهي الريح، فانقلبت عليهم أشد المخلوقات، مُنزلة بهم بإذن ربهم أشد العقوبات وأقساها، وجزاهم الله تعالى بعكس مطلبهم في الدنيا والآخرة، حيث صيّرهم مُهانين محقرين، خزايا مفضوحين، بعد أن كانوا مستكبرين جاحدين متبجحين!

٢ - وأما (فرعون): والذي خُصّصت لقصته مع موسى ﷺ في كتاب الله الحكيم، أكبر مساحة خُصّصت لقصة، فنكتفي بإيراد هذه الآيات المباركات فحسب:

١ - ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَبْقَوُوا آلَئِيسَ لِي مَلِكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾﴾ [الزخرف].

ففرعون وقد أعطاه الله ملك مصر - ابتلاء منه له وليس إكراماً - اغترّ بتلك الإمكانيات الممنوحة له من الله تعالى، وبدل أن يعترف بفضل الله عليه ويشكره، تَبَجَّح واستكبر واختال وافتخر، وجعلها برهاناً ساطعاً على خيريته وفضله على موسى ﷺ، الذي هو خُلُو من تلك المزايا، وعلاوة على ذلك فهو: - حسب تعبير فرعون - لا يكاد يُفصِّح عن كلامه، وكان هذا اتهاماً باطلاً من فرعون لموسى ﷺ، وبناء على حالة موسى السابقة على نبوته، وإلا فقد شفاه الله تعالى عن تلك الحُبسة التي بلسانه بعد أن دعا موسى ربه قائلاً: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِّسَانِي ﴿٧﴾ بِفَقْهُوا قَوْلِي ﴿٨﴾﴾ [طه]،

وقد استجاب له الله تعالى كل ما سأل ربّه، ومن ضمنه: طلاقة لسانه وفصاحته، كما قال تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾ [طه].

٢ - ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيَهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [القصص].

نعم إن فرعون لعنه الله، لم يكتف بما مرّ ذكره - من الإغترار بنعم الله عليه، وجعلها دليلاً على خيريته وفضله على موسى نبي الله المصطفى ﷺ - بل تمادى في غيّه وضلاله واستكباره، حتى بلغ به السّفه حداً، أن يدّعي الألوهية المطلقة، وكذلك الربوبية، حيث قال في موضع آخر: ﴿قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات]، وأن يدّعي أن إله موسى، وهو رب العالمين لم شأنه، لا وجود له، ثم أراد أن يسخر إمكانياته المتاحة له - أو سخرها فعلاً - لإثبات دعواه السخيفة هذه، وذلك بأمره هامان أن يبني له قصرًا أو بناءً عالياً جداً، فيصعده وينظر من فوقه: هل يرى ربّ موسى ﷺ، فيقرّ بوجوده، أم لا يراه، فيثبت على إنكاره؟!

وهكذا الفراعنة والطواغيت قديماً وحديثاً، يسخرون إمكانياتهم الممنوحة لهم من الله تعالى، لمعاداة الله ودينه، وإذلال عباده وإضلالهم، ولهذا قال تعالى: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ سُلُوحٌ لَهُمْ فِي الْحَيَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون].

٣ - ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَدَّيْحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص].

وإذلال الناس واستضعافهم واستعبادهم، لازم لا ينفك من ادعاء الربوبية والألوهية للطواغيت، إذ لا بدّ لمن يحسب نفسه الذليلة رباً، من مربوبين، ولا بدّ لمن يتصور نفسه الحقيرة إلهاً، من عابدين! ولألا فكيف ينسبح السابح من دون حوض ماءٍ أو نهر؟!

وجعل الناس شيعاً، أي طوائف وطبقات منشغلة ببعضها ببعض، كي لا يتسنى لهم التفكير في الطاغوت وظلمه، وكذلك ذبح الذكور وقتلهم

والإبقاء على الإناث، أيضاً من ديدن الطواغيت المتسلطين على رقاب الشعوب، والمحكمين أهواءهم في شؤونهم، ولهذه الأفعال الشنيعة صور وأشكال كثيرة، تتحد في الجوهر، وإن اختلفت في الشكل والصورة.

٤ - ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ مُرْكِبُهُ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْتَهُ وَجُودُهُ فَبَدَّلْتَهُمْ فِي آلِيمٍ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾ [الذاريات].

وسنة الله الجارية في المجتمعات البشرية في إهلاك الفراعنة والطواغيت، ثابتة لا تتغير، وكما أن الله تعالى نبذ فرعون مصر وجنوده وأعوانه في البحر، أذلاء حقراء، كذلك هذا هو المصير المحتوم الذي ينتظر كل الطواغيت، إذ لا بد من نبذهم يوماً في بحر الهلاك، ومزيلة التاريخ عاجلاً أو آجلاً.

وهنا ننهي الكلام عن التقدم والتأخر، بعد أن سلطنا عليه بعض أنوار آيات كتاب الله الحكيم.

المطلب السادس: بين الانتماء للشعب والولاء للأمة

وكذلك للمجتمع الإسلامي مفهومه الخاص لكل من الانتماء^(١) للشعب، والولاء^(٢) للأمة، والذي لم ولا يتسنى للإنسانية التوفيق بينهما إلا في ضوء التصور الإسلامي الصحيح مبدئياً، وفي ظل الحكم الإسلامي الحق عملياً، والآن لتندبر هذه الآيات المباركات أولاً، ثم لنحاول تقرير هذا الموضوع في عشر نقاط متسلسلة، وفي ضوء آيات كتاب الله المبارك، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد:

١ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات].

٢ - ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾﴾ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٥٢﴾﴾... ﴿وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا... وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾﴾... دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ... وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا

(١) أستخدمت كلمة (الانتماء) بمعنى الانتساب، كانتساب الإنسان إلى أبيه أو عشيرته أو قومه، انظر: (مختار الصحاح) ص ٥٨٥، لفظ: ن م ي.

(٢) كلمة (الولاء) أصلها من (الولي) وهو بمعنى القرب والدنو، مثل: كل مما يليك: أي: مما يقاربك. انظر: مختار الصحاح. ص ٦٣٠، ٦٣٢، لفظ: و ل ي، إذن: الانتماء هو ما ليس للإنسان فيه اختيار وإرادة، ولكن الولاء هو ما يفعله الإنسان باختياره، ولهذا أستخدمت كلا من هاتين الكلمتين في مجالها الخاص بها.

وَعَلَّمَآ ﴿١٤٥﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ... وَإِسْحَاقَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْلُصًا... وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ... فَاسْتَجَبْنَا لَهُمُ وَوَهَبْنَا لَهُمُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُمُ زَوْجَهُ... وَالَّتِي أَحْصَيْنَا فَزَحَّهَا فَفَنَحْنُ فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٤٦﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿١٤٧﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا رَجُوعٌ ﴿١٤٨﴾ [الأنبياء].

٣ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٩﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١٥٠﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٥١﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١٥٢﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٤﴾... وَجَعَلْنَا آيَةَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً آيَةً وَوَأَوَّيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿١٥٥﴾ يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنِ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿١٥٨﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٥٩﴾ [المؤمنون].

٤ - ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا... ﴿١٦٠﴾ [البقرة].

٥ - ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... ﴿١٦١﴾ [آل عمران].

٦ - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ... ﴿١٦٢﴾ [إبراهيم].

٧ - ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوْغَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ [الروم].

٨ - ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ... ﴿١٦٤﴾ [النحل].

٩ - ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر].

١٠ - ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء].

ويفهم من الآيات المباركة المدرجة أعلاه، حقائق كثيرة فيما يتعلق بانتماء الإنسان المسلم إلى شعبه، وانتمائه إلى أمته، هذه العشر أهمها في نظرنا:

الأولى: البشرية كلها تنتمي من حيث النسب إلى ذكر وأنثى، أب وأم، وهما: أبونا (آدم) وأمنا (حواء) عليهما السلام:

وهذه الحقيقة صرّحت بها الآية (١٣) من (الحجرات) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ [الحجرات]. وعليه:

فلا يجوز لشخص ولا عشيرة ولا قبيلة ولا شعب (قوم)، أن يفتخر على غيره من الأشخاص والعشائر والقبائل والشعوب، بنسبه، طائناً أن نسبه أرفع من نسب غيره، وهذا ما بيّنه رسول الله ﷺ أجلى بيان في أكثر من حديث شريف، وهذا أحد الأحاديث الواردة بهذا الشأن: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ واحد، وَإِنَّ آبَاكُمْ واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله اتقاكم، وليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر، فضل، إلا بالتقوى»، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (شعب الإيمان) برقم: (٥١٣٧) بلفظ قريب منه، والربيع في مسنده^(١).

وقال مهذباً ومنذراً من يفتخر على الناس بحسبه ونسبه: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ غُبَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ، لِيَدْعَنَّ رَجُلٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحَمٌ مِنْ فَحَمٍ

(١) وانظر: (خطبة حجّة الوداع) في (الوثائق السياسية...) لمحمد حميد الله ص: (٣٦٠-٣٦٨)، حيث أتى بكل أو أغلب روايات هذا الحديث.

جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ورواه أحمد. وليس بعد هذا التوضيح من بيان، ولا بعد هذا الإنذار من إنذار!

الثانية: تفرعت بمشيئة الله الحكيمة، من تلك الأسرة الوحيدة الكريمة، كل الشعوب والقبائل المكوّنة للبشرية:

كما بيّن ذلك بجلاء قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ وهذا دليل قاطع وبرهان واضح على أن الشعوب الكثيرة التي تتكون منها البشرية، كلّها سواء من حيث شعبيّتها وقوميّتها، وليس شعب أفضل ولا أشرف من شعب، كما يدّعي اليهود، حيث يعتبرون أنفسهم (شعب الله المختار)، فليس هناك شعب مختار لله تعالى، ومفضل على غيره من الشعوب، وأما قوله تعالى: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة]، فليس المقصود به تفضيل بني إسرائيل على العالمين - في زمانهم - من حيث عزّهم وقوميّتهم، بل المقصود به تحميل الله تعالى إياهم رسالته، واختياره لهم لأداء وظيفة العبودية، وفي تلك الحالة فشرّفهم وفضلهم مرهونٌ بالقيام بما كلفوا به، وهذا ما يستوي فيه كل الناس، لأن كلّ من وقى بعهد الله وقام بعبادته خير قيام، فهو كريم عند الله تعالى بقدر وفائه وعبادته، ولكن قد يختار الله سبحانه شعباً ما، ويوكل إليهم وظيفة ليس لإمتيازهم على غيرهم من الشعوب من حيث كونهم شعباً، بل لخصوصيات وملابسات معيّنة، وبنو إسرائيل كان أحد أولئك الشعوب الذين أوكل الله الحكيم إليهم مهمة خاصة، وكان شرفهم وكرامتهم عند الله، بقدر قيامهم بما أوكل إليهم، وقد كانوا في تلك الفترة التي أوكل الله إليهم مهمة حمل رسالته، أكثر الشعوب أهلية واستعداداً لإسناد تلك المهمة، على الرغم ممّا كان فيهم من نقاط ضعف، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيهِ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (٢٠) **مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ** (٢١) **وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ** (٢٢) **وَأَيِّنُّهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاوٌ مُّبِينٌ** (٢٣) [الدخان].

الثالثة: حكمة جعل الله البشر شعوباً وقبائل: حصول التعارف بينهم:

كما قال تعالى في الآية السابقة: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ وهذا يعني أن المطلوب من الشعوب والقبائل المختلفة المكوّنة للبشرية، هو التآلف والتقارب والتعاون، على أساس عبوديتهم لله تعالى، وأخوتهم في البشرية.

الرابعة: ميزان التفاضل بين الناس على صعيد كافة الشعوب والقبائل، هو التقوى فحسب:

ويدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ وعليه: فلا اعتبار في هذا المجال لأي شيء آخر، من نسب وحسب ولغة ولون وثروة وجاه... إلخ، وقد بيّنا مفهوم التقوى في السابق فلا داعي للإعادة، ولكن ننبّه على أن جعل التقوى معياراً للتفاضل بين الناس، سواء على مستوى الشعوب والأقوام، أو القبائل والعشائر، أو الأفراد، حكمة بالغة وهي: أن التقوى في مُكْنَةِ كل أحد الحصول عليه والإتصاف به، أيّاً كان انتماءه القومي، ومستواه العلمي والفكري، ونوعية عمله وشغله، وكيفية معيشته، وذكره كان أو أنثى، غنياً أو فقيراً، قوياً أو ضعيفاً، مريضاً أو صحيحاً... إلخ، فميدان الإتصاف بالتقوى ميدان فسيح، بإمكان كل إنسان أن يجزّب حظه فيه، فيكون مكرماً عند ربه العظيم الكريم، بقدر نصيبه منه.

الخامسة: أهل الإيمان بالله والعبادة له والتقوى منه، يكونون أمة واحدة بقيادة الأنبياء الكرام عليهم السلام، بدءاً بأبينا آدم عليه السلام، وأبي البشر الثاني نوح عليه السلام، وانتهاءً بخاتم الأنبياء (محمد) عليه الصلاة والسلام، إلى آخر فردٍ من أمة في نهاية الزمان:

وتدل على هذه الحقيقة الآيات من (٥١ إلى ٩٣) من (الأنبياء) حيث يذكر سبحانه قصص خمسة عشر نبياً كريماً، وأسماءهم هم على الترتيب الذي في السورة:

إبراهيم، اسحاق، يعقوب، لوط، نوح، داود، سليمان، أيوب،
إسماعيل، إدريس، ذو الكفل، ذو النون (يونس)، زكريا، يحيى، عيسى،
عليهم الصلاة والسلام.

ثم يقول في ختام قصصهم مخاطباً الأمة الإسلامية بقيادة النبي الخاتم:
﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء].

وكذلك تدل عليه الآيات من (٢٣ إلى ٥٤) من (المؤمنون)، حيث
يذكر سبحانه نوحاً عليه السلام وشيئاً من قصته مع قومه، ثم يذكر إجمالاً كل
الأنبياء الذين أرسلوا بعده، ويذكر موسى وهارون عليهما السلام، ثم يختم
ذكرهم بعيسى وأمه مريم عليهما السلام، ويقول سبحانه مخاطباً أيضاً أمة
محمد ﷺ: ﴿وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ كُفِّرَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون]،
وعليه: فأمة الإيمان والتوحيد والعبادة لله والتقوى منه، منذ بداية التاريخ
البشري وإلى نهايته، أمة واحدة، ودينها واحد، وهو الإسلام لله تعالى،
 وربها واحد، وهو الله تبارك وتعالى ووظيفتها واحدة، وهي: العبادة لله
تعالى والتقوى منه، بالمفهوم الحقيقي الشامل للعبادة والتقوى.

ويشير سبحانه وتعالى في كلتا السورتين، إلى المنحرفين عن خط
الرسول الكرام، وجادتهم المستقيمة، مكوّنين فرقاً وطوائف ضالّة، وذلك
تحذيراً لأمة محمد، الحلقة اللاحقة والخاتمة للأمة الممتدة، أن ينحرف
بعض أفرادها، ويكرّر نفس أخطاء الأمة في مراحلها وحلقاتها السابقة.

**السادسة: أمة محمد ﷺ، أو أمة التوحيد والإيمان في مرحلتها
الأخيرة، حال قيامها بوظيفتها التي تتمثل في الشهادة على
الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي خير أمة أو
أفضل حلقة من حلقات أمة الإيمان المتسلسلة عبر الزمان:**

وتدلّ على هذه الحقيقة كل من الآية (١٤٣) من (البقرة) والآية
(١١٠) من (آل عمران)، ومعنى الشهادة على الناس - أي على البشرية - هو
أن تكون أمة محمد ﷺ بحقٍّ مُمَثِّلَةً لدين الله الحق، ومجسّدة له بكل
أبعاده، في واقع حياتها بكل جوانبها، حتى تقيم الحجة على البشرية،

وَتُثِبَتْ لَهَا فِي مِيدَانِ الْوَاقِعِ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ وَحْدَهُ دِينَ اللَّهِ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَرْضَى غَيْرَهُ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ سِوَاهُ، وَأَمَّا مَعْنَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَدْ أَشْرْنَا إِلَيْهِ سَابِقاً، وَسَنَفْضِلُ فِيهِ الْقَوْلَ لَاحِقاً بِإِذْنِ اللَّهِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

السابعة: بما أن نبي الإسلام هو خاتم النبيين، وهو رسول الله إلى كافة الجن والإنس، فمن الطبيعي أن تتكون أمته من مختلف شعوب الأرض، بمختلف ألسنتها وألوانها، لذا فليس لدى المسلم أية حساسية تجاه أي شعب من شعوب الأرض، وأية لغة من اللغات:

وتدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ [الحجرات]، إذاً: بما أن الجاعل لكل الشعوب والقبائل، هو الله تعالى وحده، وهو الحكيم الذي لا يفعل شيئاً إلا على أساس الحكمة، فتوزيع الناس إلى مختلف الشعوب والقبائل، هو ثمرة مشيئة الله الحكيمة. وكذلك تدل عليه الآية (٢٢) من (الروم)، حيث اعتبر تبارك وتعالى اختلاف ألسنة الناس وألوانهم، آية عظيمة على ربوبيته، مثلها مثل خلق السموات والأرض، وما اعتبره الله تعالى آية من آيات ربوبيته وعظمته، يجب أن يُنظر إليه باحترام وتقدير.

الثامنة: بما أن الله تعالى بعث في كل أمة (أي مجموعة من الناس) رسولا على مر الزمان، وأرسل كل رسول بلسان قومه الذين بعث فيهم، كي يبين لهم دين الله، والنبي الخاتم بعث إلى كل الشعوب والأقوام، لذا يجب على المسلمين في شعوب الأمة الإسلامية، أن يقوموا بواجبهم تجاه شعوبهم وأقوامهم، سالكين سنن المرسلين عموماً، وخاتمهم خصوصاً، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين:

وتدل على هذه الحقيقة الآية (٢٤) من (فاطر)، والآية (٤) من (إبراهيم)، والآية (٣٦) من (النحل)، والآية (٢١٤) من (الشعراء).

إذن:

فاهتمام المسلم بقومه، وحرصه على هدايتهم، وإيصال النفع إليهم، في إطار الشرع، ليس جائزاً فحسب، بل وواجب شرعي أيضاً يأثم بالتفريط فيه، إذ الحرص على هداية القوم، والعمل على إيصال النفع إليهم، وبذل النصيحة لهم، والشفقة عليهم من سنن الأنبياء عموماً عليهم الصلاة والسلام، وسنة رسول الله الخاتم ﷺ خصوصاً، إذ ما من نبي كريم، إلّا وبذل أقصى ما في وسعه لهداية قومه، وبدأ كل نبي في عمله النبوي بقومه، وكلهم نادى قَوْمَهُ ودعاهم إلى الله وإلى دينه الذي فيه خير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:

١ - ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ...﴾ (٥٩) [الأعراف].

٢ - ﴿وَالِإِنِّي عَادِيًا لَّهُمْ هُمُودًا قَالَ يَنْتَقِمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ...﴾ (٦٥) [الأعراف].

٣ - ﴿وَالِإِنِّي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْتَقِمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ...﴾ (٧٣) [الأعراف].

٤ - ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١١٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿١١١﴾﴾ [الشعراء].

٥ - ﴿وَالِإِنِّي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْتَقِمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ...﴾ (٨٥) [الأعراف].

٦ - ﴿وَأِذْ هَبْنَا دَاوُودَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفِعُوا...﴾ (١١٦) [العنكبوت].

٧ - ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٨٤﴾ وَكَأَنَّمَا يُجِيبُونَكَ بِمَثَلٍ هُوَ أَغْلَبَ مِنْ نَفْسِهِ ﴿٨٥﴾﴾ [يونس].

٨ - ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنْبِيُّ إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ...﴾ (٧٦) [المائدة].

هذا بالنسبة للأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وبالنسبة لخاتم الأنبياء ﷺ، فهو كذلك مع أنه نبي الله ورسوله للعالمين، كما قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ].

وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء]، ولكنه أول ما بدأ بتبليغ دين الله الحق إليه، بدأ بعشيرته الأقربين، تطبيقاً لأمر الله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء]، ومراعاة لسنة التدرج، ثم دعا قومه وشعبه العرب عموماً، كما هو معلوم في سيرته المباركة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان]. وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف].

وقوله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ أي: إن هذا القرآن تذكير لك ولقومك العرب، وسوف تسألون عن مدى استجابتكم له وتجاوبكم معه، وهذا لا يُنافي كون القرآن كتاباً لكل الجن والإنس، وكون الرسول ﷺ مرسلًا ومبعوثًا إلى العالمين، وذلك لأن العرب شعب من شعوب العالم التي بعث إليها رسول الله الخاتم ﷺ، ثم انه كان لا بدُّ لنبي الله الخاتم ﷺ، أن يبدأ كغيره من الأنبياء، بدعوة قومه، ويشرع بعمله فيهم، بدءاً بعشيرته الأقربين منهم، ثم انتهاءً بعموم شعبه العرب الذين يتكلم بلغتهم، وهم أولى الناس وأقربهم إليه، بالنسبة لسهولة تبليغ الدعوة إليهم لمخالطته إياهم، ومعرفة بهم، وإطلاعه على أحوالهم، وهذا مما لا بدَّ منه، لإنجاح الدعوة وإيثارها ثمارها.

التاسعة: موالة الإنسان المسلم لشعبه، لا يتقاطع ولا يتنافى مع موالاته لأُمَّته، إذ ما الأمة الإسلامية إِلَّا مجموع الشعوب المسلمة، إِلَّا إذا تبرأ شعب من الإسلام، فهناك تجب البراءة منهم، كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه الكفار:

كلمة الموالة جاءت من (الولي) وهو القرب^(١) تقول: فلان يلي فلاناً، أي يقرُبُ منه، وفي الحديث النبوي: «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَخْلَامِ

(١) مختار الصحاح، ص ٦٣١، لفظ: و ل ي.

وَالنَّهْيُ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ» وَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْم: (٤٣٢)، أَي: لِيَقْرَبَ مِنِّي فِي الصَّلَاةِ عَقْلًا وَكَم وَعِلْمًا وَكَم، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ. وَتُعْطِي كَلِمَةُ الْمَوَالَاةِ: مَعَانِي الْحُبِّ وَالْقَرَبِ وَالنَّصْرَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَوَالَاةَ الْمُسْلِمِ مَعَ شَعْبِهِ وَقَوْمِهِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَتَقَاطَعُ وَلَا يَتَضَادُّ مَعَ مَوَالَاتِهِ لِلْأُمَّةِ، هُوَ: أَنَّ الْمَوَالَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ مَعَ كُلِّ أَهْلِ الْإِيمَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا...﴾ [المائدة]. وَقَالَ: ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ...﴾ [آل عمران]، وَبِمَا أَنَّ شَعْبَهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ - عَمُومًا - إِذَا: لَيْسَ يَجُوزُ فَحَسَبَ، بَلْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَالِيَهُمْ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ، لَيْسَتْ سِوَى مَجْمُوعِ الشُّعُوبِ وَالْأَقْوَامِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي تَتَكُونُ مِنْهُمْ، وَلَيْسَ لَهَا وَجُودٌ وَاقِعِي خَارِجِي مِنْ غَيْرِ الشُّعُوبِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْوُجُودُ الذَّهْنِي لَيْسَ سِوَى خِيَالٍ مُجَرَّدٍ.

العاشر: لكن ههنا سَبْعُ حَقَائِقَ شَرْعِيَّةٍ أَوْ وَاقِعِيَّةٍ، يَجِبُ أَنْ لَا تَغِيبَ عَنَّا فِي هَذَا الْمَجَالِ:

١ - بما أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ أَساسُ الْمَوَالَاةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ، فَسَتَظَلُّ الْمَوَالَاةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَشَعْبِهِ بَاقِيَةً، طَالَمَا بَقِيَ الشَّعْبُ مُسْتَمِرًّا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ يَجِبُ إِيقَافُهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ وَجُودِ الْإِسْلَامِ فِيهِمْ، كَمَا فَعَلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَعَ قَوْمِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُرِّهِمْ وَإِنَّا لَنَبْنِي لَكُمْ عِدَّةً وَأَبْغَضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ...﴾ [الممتحنة].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا...﴾ [النساء]. وَقَالَ: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلِئُونَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ أَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْتُكُمْ فَالْأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ...﴾ [التوبة].

٢ - وَلَكِنْ يَجِبُ التَّنَبُّهُ إِلَى أَنَّ سَحَبَ الْمَوَالَاةِ مِنْ أَنْاسٍ - سِوَاءِ كَانُوا

قوم الإنسان أم غرباء عنه - لا يعني انقطاع صلته بهم، من حيث الحرص على هدايتهم، ودعوتهم إلى الله تعالى، كما فعل الأنبياء ذلك كلهم، إذ دعوا أقوامهم الكفار، وحرصوا على هدايتهم، وبذلوا قصارى جهدهم في هذا الطريق، إذ قول الأنبياء الكرام: (نوح وهود وصالح وشعيب) وغيرهم عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم: ﴿يَقُولُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾! واضح الدلالة في هذا المجال، إذ هم دعوا أقوامهم الكفرة العابدين لغير الله إلى عبادة الله تعالى، وصبروا على أذاهم، وحلموا عن سفههم، أيما صبر وحلم، كما هو جلي في قصصهم التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الحكيم.

٣ - ان انتماء الإنسان لشعبه، باق ومستمر سواء كانت الموالاة الإيمانية موجودة أم لا، إذ كون الإنسان كردياً أو عربياً أو تركياً أو فارسياً... إلخ، ثابت لا يتغير، ولهذا خاطب الأنبياء أقوامهم بصيغة: (يا قومي) كما هو وارد في قصصهم، وكذلك اعتبر الله تعالى الأنبياء الكرام إخواناً لأقوامهم الكفرة، كما قال تعالى:

١. ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الشعراء].

٢. ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ﴿١٢٤﴾﴾ [الشعراء].

٣. ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ﴿١٤٢﴾﴾ [الشعراء].

٤. ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ﴿١٦١﴾﴾ [الشعراء].

وواضح أن المقصود بالأخوة هنا هو الأخوة النسبية القومية لا الإيمانية، وبناءً عليه: فلا حرج على الإنسان شرعاً، أن يقول لبعض من قومه الذين يعتقد فيهم الكفر، يا إخواني! وإن كان تجنّبه أولى، ما دام العُزفُ الإسلامي يُمجّه بسبب حصره معنى الموالاة الإيمانية في كلمة

(الإخوة)، ولكن إذا تغيّر العُزف، فالمسألة تبقى على أصلها الذي هو الجواز.

والفرق بين الإنتماء النَّسبي القومي، والولاء الإيماني، ظاهر لا يخفى، إذ الإنتماء النَّسبي القومي شيء فطري جبري، لا يد ولا اختيار للإنسان فيه، ولهذا لا يترتب عليه مدح أو قدح، ولا ثواب أو عقاب، ولكن الولاء إختياري طوعي، يختار الإنسان بإرادته من يواليه ومن يعاديه، ولذلك يختلف حكمه، ويترتب عليه المدح أو الذم والثواب أو العقاب.

٤ - ويجب على المسلم أن يراعي التوازن بين مولاته لشعبه المسلم واهتمامه بهم، وبين مولاته لأُمته الإسلامية الواسعة المكوّنة من جميع الشعوب المسلمة واهتمامه بها، وقد تتغيّر نسبة الإهتمام من شخص إلى آخر، ومن حالة إلى أخرى، وحسب الظروف والملابسات والإمكانات المتاحة للمسلم، والمسلم يجب أن يكون حكيماً حصيفاً في تقدير الحالات المختلفة، وفي حفظ التوازنات اللازِمة مراعاتها، وفي تصديق رسول الله ﷺ لسلمان الفارسي الناصح لأحد الصّحابة المُخْلِين بتوازن نسب اهتماماتهم وواجباتهم: «إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعِظْ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (١٨٦٧)، لعبرة وأي عبرة، في مجال حفظ توازن نسب الإهتمامات والواجبات التي تتوجّه إلى المسلم.

٥ - ويجب على المسلم الحذر الشديد من التلوّث والتلبّس، بالتعصّب القومي الذمّيم، الذي يتصادم ويتعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، وينافي الأخوة الإسلامية، ويضادّها من الصّميم.

وقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِيَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات]، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...﴾ [المائدة]، وقوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ...﴾ [المائدة]، وقول رسول الله: «لا فضل لعربي على

أعجمي ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى» رواه أحمد في المسند، كاف لمن يؤمن بالله ورسوله ويعتبر نفسه مسلماً، أن ينبذ التعصب القومي نبذاً.

وقد هدّد رسول الله ﷺ تهديداً عظيماً، كل من يدعو إلى العصبية القبلية أو القومية بقوله: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ» رواه أبو داود برقم: (٥١٢٣) وَضَعَفَهُ الألباني.

وأما بالنسبة للتعريف الدقيق للعصبية والتعصب القومي فقد عرّفه الرسول ﷺ عندما سئل: أَمِنَ العَصَبِيَّةُ أَنْ يَحِبُّ الرَّجُلُ قَوْهَ؟ فقال: «لا، وَلَكِنْ مِنَ العَصَبِيَّةِ أَنْ يُعَيِّنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ» رواه أحمد برقم: (١٧٥٠٧).

وأنا أرى في ضوء آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله ﷺ، أنه يمكننا أن نحدّد الحد الأدنى من التعصب القومي والحد الأعلى منه، بالقول:

(إنّ الحد الأدنى من التعصب القومي هو تفضيل الإنسان قومه على غيره من الأقوام عموماً، وحدّه الأعلى هو تفضيل شرار قومه على خيار قوم آخر).

والمقصود بكلمة (شرار) هنا هو: شرار المسلمين، وأما الذي يفضّل الكفار من قومه أو من غيرهم على المسلمين، أياً كانوا، فهو لا تبقى له بالإسلام صلة، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن تفضيل فضائل بعض الكفار على رذائل بعض المسلمين، موضوع آخر، وله حكم آخر، فالفضائل محبوبة عقلاً وفطرة ومستحسنة، والرذائل مبغوضة ومستقبة، من دون النظر إلى أصحابها المتصفين بها، وهذا كما قلنا موضوع آخر، غير ما نحن بصدد بحثه الآن، وقد تطرّقنا إليه في السابق باختصار.

٦ - وقد استعمل كلام الله المبارك كلمتي (الشعب) و(القوم)، وجمعهما

(شعوب) و(أقوام)، بمعنى واحد أو قريب جداً، وهو: (كل مجموعة أناس لهم أصل نسبي مشترك)^(١) والدليل على ذلك هو الآية (١٣) من (الحجرات)، وقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ [إبراهيم]، إذاً: فالقوم هم مجموعة أناس يتكلمون بلغة مشتركة، وكذلك الشعب المتكون من مجموعة قبائل، لهم لغة واحدة ولهجات متعددة.

ولكن كلمة (الامة) لها وضع آخر، وذلك لأن الكلمة المذكورة استعملت بالمعاني الآتية:

أ. مجموعة أناس لهم عمل واحد مشترك: كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ...﴾ [القصص]، والمقصود بهم هنا مجموعة رعاة كانوا يسقون مواشيهم.

ب. مجموعة مخلوقات متجانسة متشابهة في الأوصاف والحالات: كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أُنْثَاكُمْ...﴾ [الأنعام]، وعليه: فكل نوع من الحيوانات يعتبر أمة برأسها.

ج. مجموعة من الأعوام والسنين: كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ...﴾ [يوسف].

والمقصود بـ(أمة) هنا هو مجموعة وعدد من السنين، بدليل قوله تعالى السابق على هذا الكلام: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف]، وإنما سميت مجموعة من السنين (أمة)، لتشابهها بل تماثلها بعضها مع بعض، في عدد الفصول والشهور والأسابيع والأيام.

د. الشخص المؤتم به، أو الجامع لفضائل عدة: كما قال تعالى في

(١) مختار الصحاح: ص ٣٠٢، لفظ: ش ع ب، وص ٤٨٢، ٤٨٣، لفظ: ق و م.

وصف إبراهيم: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل].

هـ مجموع أنبياء الله ورسله الكرام الذين أرسلهم لهداية الجن والإنس: كما قال تعالى في كل من سورة (الأنبياء) وسورة (المؤمنون) بعد ذكره عدداً من أنبيائه الكرام: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء]، ﴿وَلَئِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون]، وذلك لأن الأنبياء والرسل، الكرام عليهم من الله جميعاً أفضل الصلاة والسلام، كلهم على طريقة واحدة، وهم متشابهون في أوصافهم الكريمة وخصالهم الحميدة.

و. كل مجموعة أناس عائشين في عصر واحد، وعلى منهاج وطريق واحد: كما قال تعالى مخاطباً نبيه الخاتم: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ...﴾ [الرعد]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل].

ز. المؤمنون التابعون للنبي الخاتم ﷺ: كما قال تعالى: مخاطباً أهل الإسلام المؤمنين برسول الله الخاتم: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...﴾ [البقرة]، وقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...﴾ [آل عمران].

فهذه سبع استعمالات، ولكل استعمال معنى خاص لكلمة الأمة، والجامع المشترك بين هذه المعاني السبعة، هو الوحدة والتجانس والتشابه، كما هو واضح في الآيات التي وردت فيها كلمة الأمة بمعانيها المختلفة.

وبناء عليه نقول:

إن كلمة (الأمة) ليس بمعنى الشعب والقوم، بمعناها المتعارف عليه الآن، لذا من الخطأ استعمال كلمات مثل: (الأمة الكردية) أو (الأمة العربية) أو (الأمة التركية)... إلخ، وذلك لأن كلاً من (الكرد) و(العرب) و(الترك)

وغيرهم من الشعوب، شعبٌ وقومٌ، تجمعهم مجموعة أصول مشتركة، من اللغة والنسب والتاريخ والوطن، ولكن ليس أي من هذه الشعوب ذوي الأغلبية المسلمة، مُجْتَمِعاً على طريقة واحدة، ومتشابهاً في الأوصاف والأحوال، بل فيهم من هو مشرق وفيهم من هو مغرب، وفيهم من لا يعلم حقيقته ووجهته إلا الذي هو عليهم بذات الصدور! إذاً: كيف يعتبر شعب يحوي كل هذه المتناقضات، أمة؟!

وعليه:

كل من هذه الشعوب المسلمة، يعتبر شعباً، وبالتالي يسمّى شعباً، فهناك شعب عربي، وشعب كردي، وشعب فارسي، وشعب تركي... إلخ، ثم تتكون من مجموعهم - أي: من المؤمنين منهم - الأمة الإسلامية، والتي طغى - مع الأسف - على الإنتساب إليها، انتساب أكثر المسلمين وولاؤهم وتعصبهم لشعوبهم وقبائلهم وعشائريهم، بل وإحزاب ذوي مناهج كفرية جاهلية، ما أنزل الله بها من سلطان! ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان.

٧ - وفي هذه الأوضاع الإستثنائية - والتي صارت قاعدة لتطاولها - التي فرضت على الأمة الإسلامية بمختلف شعوبها، يجب على العاملين للإسلام جميعاً، العمل الجاد لإحياء مفهوم (الأمة) نظرياً وواقعياً في قلوب جميع المسلمين، وفي الوقت ذاته يجب على كل الملتزمين إلى الشعوب الإسلامية المتوزعة على الأقطار الإسلامية، كل شعب في قطرٍ على حدة، الإهتمام والعمل في إطار مجتمعهم الذي يتواجدون فيه، من حيث دعوتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم، وإقامة ما يمكن إقامته من شرائع دين الله وشعائره فيهم، وذلك لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وقد قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ...﴾ [التغابن]، وقال رسول الله ﷺ: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ برقم: (٧٢٨٨)، ومُسْلِمٌ برقم: (١٣٣٧).

ثم في مرحلة لاحقة وبعد تهيئة الظروف والأجواء بإذن الله، يجب على المسلمين جميعاً، وأهل الحل والعقد منهم خصوصاً، - والمقصود بهم هو كل من يسمع له المسلمون ويطيعونه في حدود الشرع وابتغاء مرضاة الله تعالى - أن يفكروا في كيفية جمع وإدماج تلك المجتمعات المسلمة والأقطار الإسلامية، في ظل كيان إسلامي موحد على شكل دولة فيدرالية أو كونفدرالية، وذلك مع احتفاظ كل شعب وأهل بلد بخصوصياته، من لغة وأرض وأعراف وعادات، لا تتعارض مع دين الله القيم وشريعته الحكيمة العادلة.

وبهذا أنهي الكلام في هذا الموضوع، وننتقل بإذن الله الكريم إلى مطلب السابع والأخير من هذا المبحث الأول من هذا الفصل.

المطلب السابع: السَّعَادَةُ وَالشَّقَاءُ

وكذلك للمجتمع الإسلامي نظرتة الخاصة للسعادة والشقاء وفهمه الخاص لهما، ولتندبر هذه الآيات المباركات أولاً، ثم في ضوئها تتجلى لنا نظرة المجتمع الإسلامي، ويتراءى لنا فهمه للحياة السعيدة والحياة الشقية، وللإنسان السعيد المحظوظ، والإنسان الشقيّ التعيس:

- ١ - ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٢﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى ﴿١٢٣﴾﴾ [طه].
- ٢ - ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾ [النحل].
- ٣ - ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٢١﴾ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٢٢﴾﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُوفٍ ﴿١٢٣﴾﴾ [هود].

ونأخذ من هذه الآيات المباركات، الحقائق الخمس الآتية، فيما يتعلق بالسعادة والشقاء:

١: السعادة الحقيقية في هذه الحياة، لن تتحقق إلا باتباع هدى الله تبارك وتعالى:

وتدل على هذه الحقيقة الآية (١٢٣) من (طه)، وذلك لأن الله تعالى

يقرر أن من اتبع هداه، فلا يتعرض أصلاً للضلال وللشقاء الذي ليس سوى ثمرة الضلال الخبيثة، وعاقبته الوخيمة، فيقول: ﴿قَالَ أَهِيْطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه].

٢: ولا يوجد هدى يحقق السعادة في هذه الحياة الدنيا، سوى هدى الله الحكيم:

ويبدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ [طه]، فالهدى ينبغي أن يأتي من الله تعالى وحده، وغيره سبحانه لا يملك الهداية أصلاً، حتى يهدي به غيره! وتؤكد هذه الحقيقة العظمى آيات كثيرة منها:

١. ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى...﴾ [البقرة].
٢. ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ...﴾ [آل عمران].
٣. ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [يونس].

إذن:

لا وجود للهداية في حياة الجن والإنس على هذه الأرض، من غير جهة الله خالقهم وربهم ومالكهم الوحيد، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، وكيف يملك الهداية غير الله تعالى والذي يقدر على الهداية، يجب أن يكون له من العلم ما يعلم به أسرار السموات والأرض، وأسرار الدنيا والآخرة، وخفايا الروح والجسد، إذ الإنسان - وكذلك الجن - مكون من الروح والجسد، وله ارتباطات شتى بالسماء والأرض، والدنيا والآخرة؟!!

وإنما ذكرنا السعادة وإن لم يجر ذكرها في الآية لفظاً، لأنها ذكرت معنى، إذ السعادة عكس الشقاء، كما أن الهداية ضد الضلال، إذاً: كما أن كل من لم يضل، فهو مهتد، كذلك كل من لم يشق، فهو سعيد، إذ من

الواضح أن نفي النقيض إثبات لضده، كما أن إثباته نفي له، فَمَنْ قِيلَ لَهُ: إنك لست بمسلم، فكأنه قيل له أنت كافر، وكذلك من قيل له: أنت عالمٌ، فقد نفي عنه الجهل، وهكذا.

٣: ولكن كل من أعرض عن دين الله وهواه، فهو شقي تعيس:

كما صرّحت بذلك الآية (١٢٤) من (طه): ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه]، وكلمة (الضنك) تفيد الضيق والشقاء والتعاسة^(١)، إذ المقصود بها هو الضيق والقلق، وكل ما هو ضدّ الطمأنينة والسكينة الروحية التي لا تنبُع إلا من الهداية والإرتباط بالله تبارك وتعالى، ذكراً وعبادة وتقى، وليس المقصود بها الضيق المادي ومن ناحية الرزق، وحقيقة الإنسان ولبّه وجوهره، عبارة عن روحه وليس البدن للروح إلا بمثابة اللباس للبدن، ولهذا إذا سَعِدَتِ الروح، وشَعَرَتِ بالروح والراحة والسكينة واطمأنت، انعكست السعادة والسرور والطمأنينة على الجسم والظاهر، وكذلك إذا شقيت وشعرت بالتعاسة والضيق والقلق والهلع، انعكس كل هذا على البدن أيضاً.

وإنما تسعد الروح، ويفرح القلب، وتطمئن النفس، بالقرب من الله تعالى، والذي يحصل نتيجة العبادة، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق]، وبواسطة الذكر، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد]، وبخلافه، تشقى الروح، وتشعر بالضيق والقلق، من جزاء البُعد عن الله تعالى، والذي يتمثل في الإعراض عن كتابه ودينه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه]، والمقصود بالذكر هنا هو كتاب الله الحاوي لدينه الحق، بدليل أن الله تعالى سمى كتابه ذكراً في أكثر من آية، مثل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر]، و: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس]، وأيضاً بدليل

(١) مختار الصحاح، ص ٣٨٤.

أن الله تعالى ذكر بعد الآية المذكورة قوله: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَنتَ أَتَنَّا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْشِئُ ﴿١٢٦﴾ [طه]، وعليه: المقصود بالذكر الذي من أعرض عنه تكون له معيشة ضنك، هو الآيات التي جزاء نسيانها وإهمالها، يحشر الكافر يوم القيامة أعمى!

وقال رسول الله ﷺ في نفس المعنى: «تَعَسَّ عَبْدُ الدُّيْنَارِ، وَالدَّرْهَمُ، وَالْقَطِيفَةُ، وَالْحَمِيصَةُ...» رَوَاهُ البخاري برقم: (٦٤٣٥)، وقال أيضاً: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا، هَمَّ الْمَعَادِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَّتِهِ هَلَكَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه برقم: (٢٥٧) قال الشيخ الألباني: حسن.

٤: ويتمتع المؤمن العامل للمصالحات ذكراً كان أو أنثى، بالحياة الطيبة في هذه الدنيا، ويُجزى يوم القيامة أجره، بحسب أحسن أعماله:

وهذا ما صرَّحت به الآية (٩٧) من (النحل): ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل].

والمقصود بالحياة الطيبة هو الحياة المعنوية الطاهرة الزكية الرضية، التي يحيها المؤمن بنور الإيمان، وفي ظل التمسك بالشرعية، وليس المقصود بها الحياة المادية المرفهة، قطعاً، بدليل:

أولاً: ان الحياة المادية المرفهة البعيدة عن الإيمان، لا تكون طيبة، بل وتكون خبيثة وملوثة ومُتَغَصِّصَة ومكْدَرَة! وحياة بهذه المثابة، لا يسميها كتاب الله (حياة طيبة!).

ثانياً: ان الحياة الهنيئة الغنية، هي أقل شأناً من أن يعر الله تعالى بها، أهل الإيمان والعمل الصالح.

ثالثاً: والحياة الرغيدة المرفهة ليست متوقرة - في الدنيا والواقع - لأكثر أهل الإيمان والعمل الصالح، ووعد الله يتحقق أبداً ومطلقاً ولا خُلْفَ فيه!

رابعاً: ثم ان الله تعالى يوبّخ أقواماً يوم القيامة على استمتاعهم بالطيبات في الحياة الدنيا، ويقرّر عليهم أنهم يُحْرَمُونَ منها يومئذٍ، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِذَا كُنْتُمْ فَسْقُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الأحقاف]، ولا نريد أن نقول بأن التمتع بالطيبات في حدود الشرع حرام، لأن الله تعالى أباح ذلك، بل وأنكر على الذين يدعون بأن الله تعالى حرّم الطيبات، بقوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...﴾ [الأعراف]، ولكن الإباحة شيء، واعتبار الله تعالى إياها نعتاً للذين سيجزيهم يوم القيامة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، شيء آخر!

نعم إن المقصود بالحياة الطيبة التي جعلها الله بإرادته الحكيمة ثمرة الإيمان والعمل الصالح، هو الحياة الإيمانية الإسلامية الطاهرة الزكية الراضية المطمئنة، التي يحياها كل مؤمن على قدر إيمانه والتزامه بشريعة الله في هذه الدنيا.

وهذا شيء واضح وواقعي لا يحتاج إلى استدلال، لأننا نرى المؤمن العابد لله تعالى المتقي منه، قد جعله الله تعالى بفضل إيمانه وعبادته وتقواه: واثقاً بربه، ومتوكلاً عليه، ومُستَسْلِماً له - أي: لشرعه - وراضياً عنه، من كل الوجوه، وفرحاً بفضلِهِ ورحمته، ومطمئن القلب والضمير بذكره والإرتباط به، وأيضاً راه بفضل تمسكه بكتاب الله واتباعه لرسوله ﷺ، نقي القلب والسريرة، طاهر اللسان والجوارح، نظيف الظاهر، ونراه طيب الكلام، حسنَ الفعال، كريم الخصال، خيراً نافعاً للناس، يعتبر الدنيا ميدان اختبار وامتحان ومسارعة ومسابقة إلى الخيرات، وينظر إليها كدار اكتساب للأجر بفعل الطاعات، والإجتناّب عن المعاصي والسيئات، ولهذا لا يتوقع في حياته، راحة البال، والإخلاد إلى السكون، بل قد تحلّى بالصبر والشكر، ليتخذ الصبر جُنةً له في مواجهة البلايا والسيئات، والشكر سياجاً لنعم الله التي يُنعمُ بها عليه، والحسنات التي يُسَرُّها له.

وإنسان كهذا يخفى حياة طيبة بحق، في هذه الدنيا، ومَـ طابت حياته

الدنيوية في ظل الإيمان والطاعة، فسيرحّب به ملائكة الرحمن الكرام في الدار الآخرة، التي أعدّها الله تعالى للطيبين من عباده، كما قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾ [الزمر].

٥ : والحياة الشقية التعيسة تُثمرُ لصاحبها الشقاء الأبدي، المتمثل في الخلود في جهنّم، كما أن الحياة السعيدة الطيبة تُثمرُ لصاحبها السعادة الأبدية والفلاح الأخروي، المتمثل في الخلود في الجنة :

وهذه الحقيقة صرّحت بها الآيات (١٠٦، ١٠٧، ١٠٨) من (هود)، إذ يسمّي سبحانه أهل النار بـ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ كما ويسمّي أهل الجنة بـ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا﴾، والظاهر أن المقصود بالسعادة والشقاء هما اللذان اكتسبا في الدنيا، بسبب اتباع هدى الله، أو من جزاء الإعراض عن ذكر الله، ولكن حتى لو قلنا ان المقصود بهما هو السعادة والشقاء الأخرويان، وذلك لأن السعادة المطلقة، والشقاء المطلق اللذين ذكرا في الآيتين، ليسا سوى دخول الجنة ودخول النار، نعم حتى لو قلنا بهذا القول، فالمحصلة النهائية لكلا القولين شيء واحد، وذلك لأن السعادة الأخروية الأبدية، والشقاء الأخروي، إنما يحصلان وينبعان من الحياة الطيبة السعيدة التي عاشها المؤمن في دنياه، والحياة الشقية التعيسة التي قضاها الكافر في الدنيا!

وهنا نختم الحديث عن هذا الموضوع، وبه نختم المبحث الأول من الفصل الأول، والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً، وننتقل الآن إلى المبحث الثاني المخصص للحديث عن: قيم المجتمع الإسلامي، بإذن الله الكريم جل شأنه.

المبحث الثاني قيّم المجتمع الإسلامي

إنّ للمجتمع الإسلامي قيماً^(١) ثيرة، يتبناها ويّيني عليها كيانه، تُقتبساً إياها من معين شريعة الله الصافي وحده، المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولا يمكننا هنا إحصاء تلك القيم الرفيعة كلّها، ولكن سنشير إلى بعضها التي نرى أنّها هي أبرزها وأهمّها بإذن الله ومجموعها سبع عشرة قيمة، وذلك في المجالات السبعة الآتية، كل مجال في مطلبٍ على حدة:

- ١ - في مجال الإيمان.
- ٢ - في مجال العبادة.
- ٣ - في مجال العلوم والمعرفة.
- ٤ - في مجال الحكم والسياسة.
- ٥ - في مجال القضاء.
- ٦ - في الجانب الاجتماعي.
- ٧ - في مجال الجهاد في سبيل الله.

(١) قيّم جمع قيمة، وهي ثمن الشيء، هذا في أصل اللغة، كما في: لسان العرب، ج ١١ ص ٣٥٧، ولكن تُستعمل كلمة (القيم) في عصرنا الحالي بمعنى الآداب الرفيعة والفضائل التي يتحلّى بها الفرد أو المجتمع، وتُستعمل القيّم الإنسانية على:

- ١ - القيم العقلية المتعلقة بالحق.
 - ٢ - القيم الأخلاقية المتعلقة بالخير.
 - ٣ - القيم الجمالية المتعلقة بالجمال.
- وقديماً عبّر الفلاسفة عن مفهوم القيم بمصطلحاتٍ متنوعة، فعَبّروا عنها بالخير، والكمال، والمثل الأعلى، والمعيّار.
- ينظر: (نظرية القيم في الفكر المعاصر)، د. الربيع ميمون، ص ٤٦، و(القيم في الإسلام) صلاح الدين بسيوني، ص ٢٨.

المطلب الأول: في مجال الإيمان

إن أعظم قيم المجتمع الإسلامي على الإطلاق، وخاصة في مجال الإيمان الذي هو أساس بناء المجتمع، هو التوحيد، أي أفراد الله تعالى فكراً وعملاً، والتعامل معه على أساس كونه واحداً فرداً صمداً - كما هو في الواقع - من حيث ذاته، وأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وخالقيته، وربوبيته، ومالكيته، وألوهيته، وولايته، وحاكميته.

وبما أننا قد وفينا هذا الموضوع العظيم - على ما أظن - حقه من البحث سابقاً، فلا نعيد ما قلناه هناك، ولكن نقول باختصار شديد:

إن المجتمع الإسلامي حقاً، هو المجتمع الذي لا يعرف خالقاً ولا رباً ولا مالئاً ولا رازقاً ولا مُحِيياً ولا مُمِيتاً ولا عُزّاً ولا مُدِلاً... إلخ، إلا الله تعالى وحده الذي ليس كمثله شيء، الأحد الصمد الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يكن له كفواً أحد، الواحد القهار، العزيز الغفار، ولهذا لا يعبد رباً وإلهاً غيره، ولا يتخذ سواه ولياً وحكماً، نعم فالمجتمع الإسلامي لا يعبد إلا الله تعالى بالمفهوم الحقيقي الشامل لكلمة العبادة، فلا يتلقى التصورات والقيم والموازن، إلا من الله ودينه القيم، ولا يقدم شعائر التعبد - كالصلاة والصيام والحج والعمرة والدعاء والنذر والذبح -، إلا له تبارك وتعالى، ولا يأخذ التشريعات - أي الحلال والحرام والأوامر والنواهي - إلا منه سبحانه.

وهذه بعض الآيات المباركات التي أوردناها في السابق أكثر من مرة، وشرخنا مضامينها، لذا نكتفي هنا بإيرادها فحسب:

- (١) ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر].
- (٢) ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى].
- (٣) ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ...﴾ [الرعد].
- (٤) ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران].
- (٥) ﴿يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء].
- (٦) ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه].
- (٧) ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف].
- (٨) ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم].
- (٩) ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...﴾ [البقرة].
- (١٠) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء].
- (١١) ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...﴾ [النحل].
- (١٢) ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة].
- (١٣) ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر].
- (١٤) ﴿... وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ...﴾ [آل عمران].

- (۱۵) ﴿...وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ...﴾ [البقرة].
- (۱۶) ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِىَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران].
- (۱۷) ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحَرْ﴾ [الکوثر].
- (۱۸) ﴿...مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ آمَرَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهَهُ ذَلِكَ الَّذِي يُقَسِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف].
- (۱۹) ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ...﴾ [الشورى].

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

له نوره كومفلائييه نبيه كان له كه لتاتين

Stay in touch on social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

English - عربي - كوردی

راكه ياندني مه كنه بي نه مير

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

المطلب الثاني: في مجال العبادة

وأعظم القيم التي تتلأل في المجتمع الإسلامي في مجال العبادة، هما: (الإخلاص) و(الاتباع) أي إخلاص العبادة لله تعالى وتحرير العبودية والدينونة والطاعة والخضوع له، والاتباع التام الدقيق لرسول الله ﷺ، ولزوم سنته وطريقته في كل مجال، وخصوصاً في مجال شعائر التعبد، التي درج بعض العلماء على تسميتها بالعبادات المَحْضَة، أي: العبادات التي لها ارتباط مباشر بالله تبارك وتعالى، وذلك لأن أي استحداث في مجالي العقيدة والعبادة، يعتبر بدعةً، والبدع كلها ضلال وسيئة، كما سنفضّل فيه القول في الفصل الثاني من هذا الكتاب، بإذن الله، ولهذا سَمَّى علماء الإسلام كل الطوائف والفرق المنحرفة التي استحدثت أشياء في مجالي العقيدة والعبادة - بمعناها الخاص الذي يشمل الشعائر فقط -، بأهل البدع وأهل الأهواء، مثل الخوارج والمرجئة والمعتزلة والرافضة والجهمية والمبتدعين من أهل التصوف.

وكما أن الإبتداع يضادّ الإِتِّباع، كذلك الشرك بأنواعه - والرياء نوع منه - يضادّ الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى، ولهذا فسّر العلماء كلمة (أحسن عملاً) في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْفَقِيرُ ۝﴾ [الملك]، بـ(أَخْلَصَهُ وَأَصْوَبَهُ) والعمل الخالص هو ما لم يُخالِطْهُ شركٌ، كما أن صواب العمل، هو الموافق للسنة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

وبما أننا قد تحدّثنا عن اتباع السنّة في الفصل الثالث من الكتاب التاسع، وكذلك ستحدث عن الإِشْرَاق بالله في مجال شعائر التعبد والإبتداع

فيه في الفصل الثاني من هذا الكتاب - كما أشرنا إليه قبل قليل - فسنبذل ما نرى قوله ضروريا في هذا المجال إلى هناك، ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الآيات المباركة، وبعض الأحاديث الشريفة، وهي:

(١) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ آلَ اللَّهِ الَّذِينَ الْخَالِصُونَ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝﴾ [الزمر].

(٢) ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ۝﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبُنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝﴾ [الزمر].

(٣) ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝﴾ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِذَا يُرِيدُ بِضُرٍّ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝﴾ [يونس].

(٤) ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ [الفاتحة].

(٥) ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ [آل عمران].

(٦) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝﴾ [الأحزاب].

(٧) ﴿مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآلِ السَّبِيلِ كَذَلِكَ يَتَبَيَّنُ الْآغْيَاءُ مِنْكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تُؤَدُّوا وَاعْدَائِهِمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تُخْلَفُوا ۚ يَمْلِكُ اللَّهُ مَا تُفْعَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ [الحشر].

- (۸) «مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (۲۶۹۷)، وَمُسْلِمٌ برقم: (۱۷۱۸).
- (۹) «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (۴۵۹۰).
- (۱۰) «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (۶۰۵).
- (۱۱) «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (۲۲۷۸).

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

له تۆره كۆمه لايه تيپه كان له كه لتانين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
افغانی - عربي - کوردی

راکه یاندنی مه کته بی له میر

علي بابير / AliBapir

AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

المطلب الثالث: في مجال العلم والمعرفة

ويتحلَّى المجتمع الإسلامي في مجال العلم والمعرفة بقيم كثيرة،
ولكن لعلَّ أبرزها وأهمها هذه الثلاث:

الأولى: النظر والتفكر والتحقيق، ونَبَذ التقليد والتعصُّب:

نعم إن المجتمع الإسلامي، مجتمع يستخدم أجهزة الإدراك والمعرفة
التي حبا الله بها البشر، وميَّزهم بها عن الحيوانات، من سمع وبصر وعقل
وقلب، للكشف والإطلاع والوصول إلى المعرفة الصحيحة، وينبذ الجمود
والتقليد والتعصُّب، كل ذلك تنفيذاً لأوامر الله تعالى المؤكدة في هذا
المجال، مثل:

- (١) ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١].
- (٢) ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾
[الأعراف: ١٨٥].
- (٣) ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: ٢٠].
- (٤) ﴿كُنْتُ أَنْزِلُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَذَّبُوا عَنْكَ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص].
- (٥) ﴿... بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل].
- (٦) ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النمل].

وقد ذمَّ الله تبارك وتعالى أهل الكفر، على عدم التفكير واستعمال أسماعهم وأبصارهم وعقولهم، في وظائفها التي خلقها الله ومنحها الإنسان للقيام بها، في آيات كثيرة منها:

(٧) ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٧٦﴾﴾ [الأعراف].

(٨) ﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي هُمْ مُقْتَدُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [الزخرف].

(٩) ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾﴾ [الملك].

الثانية: عدم الإقدام على الأمور إلا بعد علم وبصيرة:

وكذلك المجتمع الإسلامي يسير على البصيرة، ولا يُقدِّم على عمل إلا في ضوء العلم والمعرفة، ولا يقبل قولاً إلا بدليل وبرهان، وذلك استجابة لأمر الله تعالى، وعملاً بإرشادات كتابه الحكيم مثل قوله تعالى:

(١) ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ [الأنعام: ٥٧].

(٢) ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].

(٣) ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣١﴾﴾ [الإسراء].

(٤) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَّبُوا﴾ [النساء: ٩٤].

(٥) ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾﴾ [البقرة].

(٦) ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٥٠﴾﴾ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ حُجَّتُكُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴿١٥١﴾﴾ [آل عمران].

الثالثة: إحترام أهل العلم والإختصاص، والإلتزام بتوجيهاتهم:

وكذلك للعلماء وأهل الإختصاص في كل فرع من فروع العلم، وفي كل فن من فنون المعرفة، مكانتهم الخاصة في المجتمع الإسلامي، والمجتمع يلتزم برأي أهل الإختصاص وتوجيهاتهم ويستفسرهم، فيما لا يعلمه ويسترشدهم، وذلك اتباعاً لكتاب الله وتوجيهاته بهذا الصدد، مثل قوله تعالى منوهاً بمكانة العلماء وفضلهم:

(١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَتَسَحُّوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة].

(٢) ﴿أَمَنْ هُوَ فَلْيَتَّعِزَّ بِاللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر]، أي أن العقلاء هم وحدهم، يقدرون قدر أهل العلم، ولا يسوونهم بالجهلاء.

(٣) ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢].

وقوله تعالى آمراً أهل الإيمان باستفسار العلماء والرجوع إلى الخبراء:

(٤) ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

(٥) ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء]، ويدل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وذلك بعد الأمر بإرجاع الأخبار المتعلقة بالأمن والسلام، إلى رسول الله ﷺ أو من ينوب عنه، وإلى أولي الأمر المستنبطين المستنتجين، قبل إذاعتها ونشرها، على أن بديل الإلتزام بتوجيهات أهل العلم والخبرة والإختصاص، إنما هو اتباع الشيطان، لا غير!

المطلب الرابع: في مجال الحكم والسياسة

وكذلك للمجتمع الإسلامي في مجال الحكم والسياسة الذي هو مجال جدّ خطير وحساس، لأنه يؤثر في كل الجوانب الأخرى سلباً وإيجاباً، قيم جمّة، لكن أرى أن أهمها اثنان، هما: (الحكم بما أنزل الله) و(تحقيق العدل)، ومن نافلة القول أن الحكم بما أنزل الله، يتضمّن تحقيق العدل، إذ ليس تثبيت العدل وإقامة القسط، إلا ثمرة الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، ولكن حسّناه كثاني أهم قيم المجتمع الإسلامي، في مجال الحكم والسياسة، اهتماماً بشأنه وإبرازاً لدوره، ومعنى الحكم بما أنزل الله والذي أخذ من قوله تعالى: ﴿فَأَحْكُم بِنَهْيِ اللَّهِ﴾ [المائدة]، هو: أن المجتمع ملزّم - طالما يريد أن يعتبر مجتمعاً مسلماً - أن يلتزم بشريعة الله المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والأحكام الشرعية التي يحتويان عليها صراحة أو ضمناً، أي: نصّاً أو استنباطاً، وذلك في كل مجالات الحياة، والتي تشملها الشريعة الحكيمة على أتم وجه وأكملها، كما سنبين ذلك بتوفيق الله في الكتاب الحادي عشر من هذه الموسوعة، وهذه بعض الآيات المباركات بهذا الصدد:

(١) ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف].

(٢) ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بِنَهْيِ اللَّهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ

الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا... وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٨٩﴾ [المائدة].

٣ ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ [المائدة].

وأما تحقيق العدل وإقامة القسط، والذي هو ثمرة الحكم بما أنزل الله فهو ليس شيئاً زائداً عن تطبيق الشريعة وتحكيم دين الله بل يَحْصُلُ تلقائياً عندما تُطَبَّق أحكام الشريعة الحكيمة، كما أنزلها الله تعالى في كتابه الحكيم، وبينها رسول الله ﷺ في سنته التي ليست - كما قلنا، سابقاً مراراً - سوى شرح وبيان كيفية التمسك بكتاب الله تعالى، وتطبيق أحكامه على واقع الحياة، وهذه بعض الآيات بهذا الصدد:

١ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

٢ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿٥٨﴾ [النساء].

٣ ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾ [الشورى: ١٥].

وجلي أن المقصود بتحقيق العدل في المجتمع الإسلامي، هو تثبيت العدل وإعماله في كل جوانب حياة المجتمع السياسية - الداخلية والخارجية - والاقتصادية والاجتماعية، وسواء على مستوى الأفراد أو الشرائع والإثنيات القومية والدينية، وعندما تُطَبَّقُ شريعة الله الحكيمة في واقع المجتمع المسلم، يتحقق العَدْل والقِسْط^(١) على كل الأصعدة، وتزول كل الفروق

(١) العَدْلُ ضدُّ الجور، وَعَدْلُهُ تَغْدِيلًا فاعتدل أي: قَوْمُهُ فاستقام، وَعَدَلْتُ فلاناً يفلان: =

والإمميزات التي تُوجدُها الأنظمة الطاغوتية التي لا مندوحة لها، منها، كي
تتمكّن من حماية المصالح اللاشرعية، لفرد أو أسرة أو قبيلة أو حزب أو
قوم، على حساب بقية الجماهير، كما هو واضح ومشاهد في كافة
المجتمعات التي تتحكم فيها الطواغيت، وتفرض عليها أنظمتها الجاهلية،
وجلي أن الأنظمة كلّها تعتبر جاهلية، ما لم تستند في كليات دساتيرها
وقوانينها، إلى كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، إذ الحكم عموماً حكمان:
(حكم الله) و(حكم الجاهلية)، وحكم الله يتمثل في كتابه وسنة رسوله ﷺ،
وكل ما عداه فهو جاهلي، لأنه نشأ من ظنون الناس وأهوائهم، كما قال
تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ [النجم]،
وكيف لا يكون حكم من يضع للناس نظام الحياة، حكماً جاهلياً، وهو
يُحلّل لهم ويحرّم، ويحدّد المعروفات والمنكرات، من دون أن يعرف نفسه
وأسرارها، فكيف بنفوس الآخرين، وهو يجهل ما تحت قدميه، فكيف
بأسرار السموات والأرضين؟! وإنما تنضخ الجرة بما فيها، والحكم الذي
يصدر عن جهل، جاهلي! وإنما اعتبر كلام الله المجيد كافة أنظمة الحكم
الصادرة عن البشر، جاهلية، لأن الذي يعلم أسرار الخلق ويحيط بما في
السموات والأرض والدنيا والآخرة، ووسعت رحمته وحكمته كل شيء،
هو الله الخالق فَحَسْبُ، وعليه: فحكم الله علمي وصادر عن علم وحكمة،
ولكن كل ما عداه جاهلي، لأنه صادر عن جهل وظن وهوى: ﴿أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة].

= سُوِّتَ بينهما، مختار الصحاح. ص ٣٦٨، لفظ: ع د ل، والعدل والقسط متقاربان في
المعنى أو متطابقان كما يقول الرازي: انظر: مختار الصحاح، ص ٤٦٤. لفظ: ق س
ط.

المطلب الخامس: في مجال القضاء

وأبرز القيم التي يجسدها المجتمع الإسلامي في مجال القضاء والفصل في الخصومات، إثنان هما:

(المساواة بين المتخاصمين) و(التحاكم إلى الشريعة وحدها).

أما المساواة بين المتخاصمين، فهي وظيفة الحكام والقضاة، إذ يجب عليهم، ما داموا يعتبرون أنفسهم مسلمين، ويحكمون بما أنزل الله تعالى، أن يُسووا بين الناس المتحاكمين إليهم، بغض النظر عن دينهم، وعِرْقهم ونَسَبهم ومكانتهم الاجتماعية... إلخ، وواضح أن التسوية بين المتخاصمين، هي الركن الركيز للعدل بين الناس، وأما التحاكم إلى شرع الله، فهو واجب كل من ولاية الأمور، والمتخاصمين جميعاً، وذلك لأن التحاكم إلى الشريعة وأحكامها العادلة، لِفَضْ الخصومات وحلّ المشكلات وغيرها من الحالات، من لوازم الإيمان وشروطه التي لا يتم بدونها، والتحاكم إلى غير شريعة الله، يعتبر كفراً مخرجاً من الملة، وناقضاً من نواقض الشهادتين، ولكن الشخص الذي ظاهره إسلامه، لا يُحكّم عليه بالكفر، وإن وجد فيه مكفر، إلا بعد إعمال قاعدة: (ثبوت الشروط وانتفاء الموانع) كما قلنا سابقاً، ولتجلية أهمية التسوية بين المتحاكمين، لتأمل هذه الآيات المباركات:

(١) ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْتَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ (١١٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (١١٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

حَوَانًا أَيْمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَتَأْتُمْ هَؤُلَاءَ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ [النساء].

وقد نزلت هذه الآيات التسع كلها، للدفاع عن يهودي متهم ظلماً، وبرءه الله تعالى من فوق سبع سموات، في وقت كان اليهود يَحْكُمُونَ^(١) المؤامرات الواحدة تلو الأخرى ضد الإسلام والمسلمين، ولكن عدل الله المطلق الذي لا يتأثر بشيء! وقد ذكرنا قصة وسبب نزول هذه الآيات في السابق، فلا نعيدها هنا^(٢).

﴿٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ [النساء].

﴿٣﴾ سَتَلْعَنُوكَ الْكَذِبَ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ [المائدة].

(١) حاك يحيك جياكة: نسج. مختار الصحاح، ص ١٥٤، لفظ ح و ك.

(٢) أنظر: لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص ٨٥، ٨٦، رقم: ٣٦٠ و ٣٦١. وانظر: سنن الترمذي: ٣٠٣٦، والمستدرک للحاكم: (٣٨٥/٤ - ٣٨٨) وتفسير الطبري: ١٠٤١٦، والطبراني (٩/١٩ - ٢١).

وبما أننا قد خَصَّصنا الفصل الثامن من الكتاب الحادي عشر، لبحث القضاء، فستحدث هناك بإذن الله عن موضوع المتخاصمين وكيفية تحقيق العدل في مجال القضاء والفصل بين الخصومات، ونكتفي هنا بهذا القدر، إذ قَصَدْنَا هنا التنبيه على القيم التي يتعامل بها المجتمع الإسلامي، وليس تفصيل الكلام عنها.

وبالنسبة لِمَسْأَلَةِ التَّحَاكُمِ إِلَى الشَّرِيعَةِ، نكتفي بإيراد هذه الآيات المباركات:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ٦١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ٦٢ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ٦٣ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٦٤ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥﴾ [النساء].

وقد ذكر المفسرون حول سبب نزول هذه الآيات، عدة مناسبات وحوادث تَرَدَّدَتْ فِي مَحْتَوَاهَا، منها هذه على سبيل المثال:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناسٌ من المسلمين، فأنزل الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوْفِيقًا﴾ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي (الكبير)

وهذه الآيات المباركات واضحة الدلالة على أن كل من لم يحكم بشريعة الله تعالى عند تحاكم الناس اليه، يُعتبر طاغوتاً، وكذلك كل من تحاكم الى من لا يحكم بشريعة الله يجعل على إسلامه علامة استفهام كبيرة وَيَنْقُضُ إيمانهُ بموقفه ذلك.

هذا وقد فصلنا القول في قضية وجوب التحاكم إلى شريعة الله وحدها ووجوب الحكم بما أنزل الله تعالى في الكتاب الرابع، ولهذا أوجزنا فيه الحديث هنا، وستتطرق إلى جوانب شتى من هذا الموضوع المهم، والخطير في الكتاب الحادي عشر، بإذن الله تعالى وتوفيقه.

MediaAmeerOffice

عملی باپیر / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

www.alibapir.net

English - عربي - گۆنئی

عملی باپیر / AliBapir

AliBapir

عملی باپیر / AliBapir

AliBapir / عملی باپیر

(٢) الإصابة، للحافظ ابن حجر (١٩/٤). وانظر: لباب النقول، للسيوطي ص ٧٤، تحقيق: عبدالرزاق المهدي.

المطلب السادس: في الجانب الاجتماعي

وللمجتمع الإسلامي من الناحية الاجتماعية قيم راقية كثيرة، يمتاز بها عن غيره من المجتمعات التي لا تهتدي بهدى الله ولا تلتزم بشريعته، ولعل هذه الأربع هي أبرزها وأشملها:

(الإحسان) و(التراحم) و(التعاون) و(التكافل).

وسنعرف بكل منها، باختصار في ضوء آيات كتاب الله الكريم:

أولاً: الإحسان:

وهذه بعض الآيات التي تتحدث عن الإحسان والمحسينين:

١ - ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا نَهْيَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿١٤﴾﴾ [الإسراء].

٢ - ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَنًا وَيَذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾ [النساء].

٣ - ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾ [النحل].

٤ - ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٨٣].

٥ - ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣].

٦ - ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت].

٧ - ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥].

٨ - ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن].

وبعد التدبر في هذه الآيات وأمثالها، والتي تتحدث عن الإحسان والمحسنين، نخلص إلى نتيجة مفادها:

أن الإحسان كلمة تتضمن مفاهيم كثيرة تدور كلها في دائرة (إيصال النفع إلى الغير)، سواء كان ذلك النفع معنوياً أو مادياً، وباللسان أو بالجوارح، ويتحدد مفهوم الإحسان حسب المقام والسياق، فالإحسان إلى الوالدين مثلاً: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ هو قبل كل شيء إكرامهما وإجلالهما ظاهراً وباطناً، وقولاً وفعلاً، ولكن الإحسان إلى المسكين والمحتاج، هو إعانتة وإسناده مالياً، بالدرجة الأولى.

وأما تفسير رسول الله ﷺ للإحسان بقوله:

«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» في الحديث المشهور بحديث (جبريل) والذي رواه مسلم^(١)، فهو شرح وتوضيح لأهم جزء في الإحسان، وهو الإحسان في العبادة لله تعالى، وإلا فمفهوم الإحسان ليس منحصراً في شيء معين، ولم يقصد رسول الله ﷺ تعريف الإحسان تعريفاً جامعاً مانعاً، وذلك لأن الله تعالى عرّف المحسنين في أكثر من موضع في كتابه الحكيم، بأوصاف كثيرة، فمثلاً عرّفهم في سورة (الذاريات) بقوله:

(١) صحيح مسلم، باب: مَعْرِفَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْقَرَرِ وَعَلَامَةُ السَّاعَةِ، رقم: (٨).

﴿إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ يَخُذِينَ مَا أَرَادَهُمْ رَبُّهُمْ إِيَّاهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ ۝١٧﴾ وَيَأْتِيهِمْ فِيهَا الْغُصْنُ فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُنُفُهُمْ وَسَبَّحُوا طَائِفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ ۝١٨﴾ [الذاريات].

ثم إن رسول الله الكريم ﷺ نفسه عَمَّ مفهوم الإحسان حتى يشمل كل تصرفات المسلم، فقال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِيُحَدِّثْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُخْرِجَ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْم: (١٩٥٥).

نعم: الإحسان صفة يتحلّى بها المجتمع الإسلامي على مستوى الأفراد والمجموع، وهي تُضَيِّغُ كل تصرفات المجتمع بِصِبْغَتِهَا، فيصبح المجتمع محسناً قولاً وفعلاً، ظاهراً وباطناً، عبادة وعادة... إلخ، الأفراد بعضهم مع بعض، وشرائع المجتمع وفئاته بعضها مع بعض، وولاية الأمور مع الجماهير، والجماهير مع المسؤولين، والمجتمع الإسلامي عموماً مع غيره من المجتمعات، بل ومع الحيوان والنبات والجمادات!

ثانياً: التراحم:

وهذه بعض الآيات والأحاديث حول التراحم:

(١) ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝١٧٨﴾ [التوبة].

(٢) ﴿فَلَا أَقْنَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ۝١٣﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ ۝١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبٍ ۝١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝١٨﴾ [البلد].

(٣) ﴿وَمِنَ ءَايَاتِهِ أَن يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... ۝٢١﴾ [الروم].

(٤) ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَٱلْأُولَٰئِينَ إِحْسَنًا... ۝١١﴾ [الإسراء].

﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء].

٥ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفَ شَرَفَ كَبِيرَنَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم: (٤٩٤٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ برقم: (١٩٢٠) قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: صحيح.

٦ «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٥٩٩٧)، مُسْلِمٌ برقم: (٢٣١٨).

٧ «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنَ السَّمَاءِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ برقم: (٦٤٩٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ (١٩٤/٧)، وَأَبُو دَاوُدَ برقم: (٤٩٤١)، وَالتِّرْمِذِيُّ برقم: (١٩٢٤) قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْحَاكِمُ برقم: (٧٢٧٤) قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: صحيح.

٨ «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنِ عِبَادَهُ الرَّحْمَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٧٠١٦)، وَمُسْلِمٌ برقم: (١٥٢٣).

والتراحم تفاعل من الترحم، والمقصود به في ضوء آيات كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، هو رقة قلب أفراد المجتمع بعضهم مع بعض، وشفقة بعضهم على بعض، وكذلك الحرص والإهتمام المتبادل فيما بينهم، وعلاقة التراحم مع الإحسان، كعلاقة الشجرة بثمرها، إذ الرحمة والشفقة هي التي تدفع الإنسان إلى الإحسان مع الغير، وكذلك الرحمة والتراحم أساس كل من التعاون والتكافل اللذين سنعرّف بهما بعد بُرْهة.

ومن الواضح أن تراحم المجتمع الإسلامي - وكذلك إحسانه وتعاونه وتكافله - لا يقتصر على المسلمين فحسب، بل شامل لكل المواطنين مسلمين وغير مسلمين، بدليل الآية المباركة: ﴿لَا يَنْهَكُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة]، وأرى أن المقصود بالبر هنا هو الإحسان المعنوي، والإقساط هو الإعانة المادية، إذ (أقسط فلانٌ إلى فلان) أي أعطاه قسطاً وقسماً من ماله، ومعلوم أن المقسط اسم للعادل أيضاً، بعكس القاسط الذي هو بمعنى الظالم والجائر، ولكن رَجَّحْتُ المعنى الأول، لأن العدل

مع الكفار واجب في كل حال، لذا لا ينسجم تفسير الإقساط هنا بالعدل، مع قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذُ اللَّهُ﴾ لأن المسلمين إنما كانوا يتحرّجون من الإحسان مع الكفار وإعانتهم، وليس من استعمال العدل معهم، والذي هو واجب في كل الأحوال، ولا يجوز التفريط فيه أبداً.

بل ويشمل تراحم المجتمع الإسلامي حتى الحيوانات، كما يدل عليه حديثا الرسول ﷺ اللذين رواهما البخاري ومسلم، والذي يتحدث أحدهما^(١): عن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت، وثانيهما^(٢): عن امرأة بغية دخلت الجنة بسبب رحمتها كلباً عطشاناً، فسقته بخفها من بئر!

ثالثاً: التعاون:

وهذه بعض الآيات والأحاديث عن التعاون في المجتمع الإسلامي:

- (١) ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
- (٢) ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبِّ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ آلَيْتَهُ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ﴾ [الماعون].

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أبيه» رواه مسلم برقم: (٢٦٩٩).

والتعاون تفاعل من العون والمقصود به أن يعاون أفراد المجتمع المسلم وشرائع وفئاته بعضهم بعضاً، والملاحظ أن كتاب الله قيّد التعاون في المجتمع المسلم بدائرتي (البر) و(التقوى) ولم يطلقه، كما أطلق الإحسان والتراحم، والحكمة في ذلك - والله هو العليم الحكيم - هي أن الإحسان والتراحم لا يدخل فيهما الاستثناء، أو قلّما يدخل، فهما خير

(١) رواه البخاري: ٣٤٨٢، ومسلم: ٢٢٤٢.

(٢) رواه البخاري: ٣٤٦٧، ومسلم: ٢٢٤٥.

وبركة في أعم الأحوال، ولكن شأن التعاون ليس هكذا، إذ قد يكون التعاون ضاراً وشرأ، وبالتالي يصبح منهياً عنه، وذلك كالتعاون على الباطل والظلم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوُاْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ﴾ [المائدة].

والبرُّ كلمة إذا انفردت في سياق، كما في آية البرِّ (١٧٧) من (البقرة) فهي شاملة للدين كله جملة وتفصيلاً، ولكن إذا اقترنت بغيرها، يتحدّد معناها بحسب ما تقترب به، فهنا وقد قرنها الله تعالى بكلمة التقوى - والتي هي أيضاً من الكلمات الجامعة عند انفرادها في السياق - فالبرُّ يشمل كل ما هو خيرٌ ونافع ومصلحة للناس، والتقوى يشمل كل ما هو مرضيٌّ لله تعالى فيما بين العبد وربّه سبحانه، وبناءً عليه: فقلوه تعالى: ﴿وَتَعَاوُاْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ يعني: تعاونوا فيما بينكم لتحقيق كل ما هو خيرٌ ومصلحة فيما بينكم، وكل ما هو مرضيٌّ لله تعالى فيما بينكم وبين الله تبارك وتعالى.

ولم يكتف سبّحانه وتعالى بتحديد دائرتي التعاون المشروع، بل وبين عكسهما وضدّهما أيضاً، أي: دائرتي التعاون اللامشروع بقوله: ﴿وَلَا تَعَاوُاْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ﴾ والإثم خلاف التقوى، لأن التقوى هو: (حِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْثِمُ) كما قال (راغب الاصفهاني)^(١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكذلك العدوان هو ضدُّ البرِّ، لأن البرِّ هو إيصال الخير والنفع للناس^(٢)، والعدوان بعكسه، هو التجاوز على حقوقهم والإضرار بهم.

والتعاون على البرِّ والتقوى، له مقام عظيم في دين الله تعالى، لأن الله تعالى جعله في سورة (الماعون) شرطاً لاعتبار الإنسان مؤمناً ومصدقاً بالدين، وبخلافه جعل دفع اليتيم بشدّة، وعدم حثّ الناس على إطعام المسكين، والغفلة عن الصلاة والرياء، وعدم إعانة المحتاجين، أوصافاً يعرف من خلالها الإنسان المكذّب بالدين، والدين هنا بمعنى الجزاء بدلالة السياق، ويحتمل أن يكون المقصود به دين الله الحق.

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٨٨١.

(٢) مختار الصحاح، ص ٥٥. لفظ: ب ر ر.

رابعاً: التكافل:

وكذلك التكافل من القيم الرفيعة التي يتعامل بها المجتمع الإسلامي فيما بينه، ودائرة التكافل وإن كانت واسعة تسع المجتمع كله مبدئياً، ولكن عملياً، يتحقق على الأكثر في دائرة الأسرة والأقارب وأولي الأرحام والجيران.

وهذه بعض الآيات والأحاديث حول التكافل:

(١) ﴿...وَالَّذِينَ إِحْسَنًا وَبَذَى الْفَرْقَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْفَرْقَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...﴾ [النساء: ٣٦].

(٢) ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَأَبْلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝﴾ [النساء: ٥].

(٣) ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦].

(٤) «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٥٠١٣).

(٥) «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٠١٤)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٢٦٢٤).

والتكافل: تفاعل من الكفّل الذي هو الرعاية والاهتمام والتعهد^(١)، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ...﴾ [آل عمران: ٤٤]، وقال عن زكريّا بعد أن تعهد برعاية مريم

(١) مختار الصحاح، ص ٤٩٧، لفظ: ك ف ل.

والإشراف عليها بعد أمر الله تعالى إياه بهذا الشأن: ﴿فَقَبِّلْهَا رَبُّهَا يَقْبُولُ حَسَنًا وَأَنْجِبَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا...﴾ [آل عمران].

والتكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي، لا يقتصر على الجانب المادي وان كان هو أبرز جوانبه، بل يشمل كل الجوانب الفكرية والعملية والخلقية والمهنية والاجتماعية والسياسية والجهادية... إلخ، وخاصة في حالة الأزمات يتأكد وجوبه أكثر.

والفرق بين التكافل والتعاون، هو أن التعاون يحصل بين طرفين أو أكثر، كل يعاون الآخر، ولكن التكافل هو التعهد والرعاية من طرف لآخر.

والفرق بينه وبين الإحسان، وان كان الإحسان في حال انفراده يشمل عليه - وهذا هو السبب في استدلالنا على التكافل ببعض الآيات التي استشهدنا بها أيضاً على الإحسان - هو أن الإحسان كما عرّفناه سابقاً، هو إيصال النفع للغير مطلقاً جزئياً أو كلياً مرة أو أكثر، باستمرار أو بانقطاع، ولكن التكافل هو الرعاية المستمرة والتعهد الدائم، إلى بلوغ الغاية وتحقيق الهدف، وذلك مثل: كفالة اليتيم إلى حدّ البلوغ، ورعاية مال السّفيه إلى الرشد أو أبداً، وتعليم الجاهل إلى أن يتعلّم، ونقصد بالجاهل جاهل الدين، وجاهل العلم، وجاهل المهنة والكسب، وقد جاءت أحاديث عن رسول الله ﷺ تأمر العارفين والعالمين في المجتمع بتعليم هذه الأشياء وغيرها، لمن يجهلون^(١).

(١) أنظر: الترغيب والترهيب، للمنذري، ج ١ ص ٩٨. وانظر: مجمع الزوائد، للهيثمي، ج ١ ص ١٦٩.

المطلب السابع: في مجال الجهاد في سبيل الله تعالى

وفي مجال الدفاع والجهاد في سبيل الله تعالى، هناك قيم سامية للمجتمع الإسلامي، يتميز بها من بين كل المجتمعات البشرية قاطبة، وتعطيه شخصيته الفريدة المميّزة، ولعل أهمها هي هذه الثلاث:

- ١ - جعل إعلاء كلمة الله تعالى، هو وحده هدف الجهاد.
- ٢ - اعتبار المجاهدين في سبيل الله، أفضل الناس، والشهادة في سبيل الله أعلى الدرجات.
- ٣ - الشجاعة والإقدام وبذل المال والنفس بسخاء في سبيل الله.

وسنستشهد بآيات مباركة لكل من هذه القيم الثلاث، ثم نعلق عليها بياجاز:

١ - جعل إعلاء كلمة الله تعالى هو وحده هدف الجهاد:

قال الله تبارك وتعالى بهذا الصدد:

١. ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة].
٢. ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَى اللَّهِ إِنَّمَا يَكُونُ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال].
٣. ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة].
٤. ﴿إِلَّا نَصْرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ

إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٥﴾ [التوبة].

٥. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ﴾ [النساء: ٧٦].

وقال رسول الله ﷺ وقد سئل هذا السؤال:

يا رسول الله ﷺ! الرجل يقاتل حمية، ويقاقل شجاعة، ويقاقل ليرى
مكانته، فأبى ذلك في سبيل الله؟! [فأجاب]: «مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ
الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٢٨١٠)، ومُسْلِمٌ برقم:
(١٩٠٤)]. نعم إن دين الله القيم لا يعلن الجهاد والقتال في سبيل الله بالنفس
والنفس، إِلَّا لَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ تَعَالَى هِيَ الْعُلْيَا فِي حَيَاةِ الْبَشَرِ، وذلك لأن
كَلِمَةَ اللَّهِ عُلْيَا، واسمه المبارك أعلى دوماً في كل الوجود، وهذا هو
المقصود بقوله تعالى: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ ولكن المقصود إعلاء
كَلِمَةَ اللَّهِ في حياة الناس، وذلك بتحكيم شريعته، وجعل دينه الحق ظاهراً
على الأديان والمناهج كلها، وبشر العدل والأمن، بحيث لا يُفْتَنُ في دينه
أحدٌ، ولا يكره على الكفر أحدٌ، ولا يُمنع من التدين بدين الله الحق أحدٌ،
وهذا هو المقصود بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونََ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾
أي: قاتلوا الكفار حتى لا تبقى لهم شوكة يستطيعون بها تعذيب أهل
الإيمان، والضغط عليهم لافتتانهم عن دينهم، ويكون الخضوع لله فقط،
وكَلِمَةَ (الدين) هنا بمعنى الطاعة والخضوع المطلق، وليس بمعنى الإسلام،
وذلك لأن الإيمان بالإسلام والالتزام به، إنما يحصل عن طريق الإقتناع
العقلي والإعتقاد القلبي الحر، وليس للقتال دخل في هذا، وإنما القتال
لإزالة الموانع والسدود أمام الدعوة الإسلامية، ثم الناس أحرار يؤمنون أو لا
يؤمنون، كما قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ...﴾ [البقرة: ٢٥٦] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ

كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ [يونس]، وقال: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ...﴾ ﴿١٠٠﴾ [الكهف].

وجلي أن جعل غاية الجهاد: إعلاء كلمة الله فحسب، يجعل الجهاد الإسلامي نظيفاً طاهراً نقياً سامياً، في كفيته وطريقته ووسائله وأساليبه وعواقبه، وذلك لأن طبيعة الغاية هي التي تحدّد طريقة الوصول إليها، والوسائل والأساليب التي تتخذ وتستعمل لتحقيقها.

وشتان بين دين الله الحق، الذي يجعل غاية الجهاد والقتال إعلاء كلمة الله فحسب، وبين الأديان والأنظمة التي تجعل تمجيد ورفع اسم شخص أو عائلة أو قبيلة أو حزب أو شعب... إلخ، هدفها الأعلى! إذ معلوم أنّ إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى - بتحكيم شريعته - يعود على الجميع بالخير والبركة والأمن والسلام والعدل والإحترام، لأن الله تعالى ربّ الجميع ومالكهم، وقد خلق الجميع للإبتلاء، وأعطى الجميع فرصة حياة حرة كريمة، سواء آمنوا أو كفروا، كما قال جلّ شأنه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٢﴾ [التغابن]، وقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ﴿١٧٥﴾ [الإسراء].

ولكن الأديان الباطلة - وكل منهج متّبّع في الحياة: دين، فالعلمانية بأنواعها، والإشتركية، والرأسمالية، والليبرالية، والعولمة... إلخ، كل منها دين، ولكنه دين باطل - عندما تتحقق أهدافها الدنيئة ومراميها الوبيئة، فسيدفع الجميع ضرائب تحكّمها وتسلّطها، والواقع المرّ الذي تعاني منه البشرية جمعاء، في ظلّ هيمنة الأديان الباطلة، والمناهج الطاغوتية، شاهد حاضر يعاينه الجميع! إذ جعل أتباع كل دين باطل لأنفسهم، صنماً يعبدونه من دون الله ثم كل يريد رفع وإعلاء اسم صنمه وإلهه على اسم غيره، فيحصل من جرّاء ذلك تنافس باطل غير شريف، لأنه في سبيل تحقيق هدف وضيع، ومن ثم تتخذ طرائق ووسائل وأساليب شيطانية خبيثة ولئيمة، ويتّجّع عن كل ذلك من المفاسد والشرور، ما لا يعلمه سوى الله تعالى!

٢ - إعتبار المجاهدين في سبيل الله أفضل الناس، والشهادة في سبيل الله أعلى الدرجات:

قال الله جلّ شأنه في هذا المجال:

١. ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
(١١) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ
وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ (٢٢)﴾ [التوبة].

٢. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
(١١٩) فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٢٠) ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ
اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٢١)﴾ [آل عمران].

٣. ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦١)﴾ [النساء].

٤. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ﴾ [الحديد: ١٩].

ونكتفي بإيراد هذه الآيات في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله
وفي رفعة مكانة الشهداء وسمو مقامهم، وإلا فهناك آيات كثيرة جداً في
هذا المجال، وكذلك هناك أحاديث نبوية غفيرة، ولكن نبّه على أن
المقصود بأن المجاهدين هم أفضل الناس، يعني بعد النبيين والصديقين،
كما رتبهم ربّ العزّة بهذا الترتيب في سورة (النساء) الآية (٦٩) حيث
قال: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء].

ومجتمع ينظر بهذه النظرة القرآنية الرفيعة إلى الجهاد والمجاهدين،
والشهداء ورفعة درجاتهم، دغّ أنه لا يهاب الموت والقتل في سبيل الله، بل

ويستقبله بصدر رَخْبٍ وقلب مسرور وعزم راسخ، وكيف لا يكون هكذا، مَنْ يعتقد بأن روحه ستستقر بمجرد الخروج من البدن - ما دام مجاهداً مخلصاً - في جنة الله ومحل رضوانه؟! وأنه سيلقى ربه الكريم العظيم الرحيم جل شأنه! وأي غاية أسمى عند المؤمن، وأخلى في قلبه، من لقاء الله تبارك وتعالى؟!

٣ الشجاعة والإقدام، وبذل المال والنفس في سبيل الله بسخاء:

وهذه القيمة العليا، ثمرة القيمتين السالفتين، وهذه بعض الآيات بهذا الصدد:

(١) ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ الْتَأَسُّوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٧﴾﴾ [آل عمران].

(٢) ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾﴾ [الأحزاب].

(٣) ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٨١﴾﴾ [الفتح].

ولما نزلت هذه الآيات بمناسبة مبايعة الصحابة رسول الله على الموت والجهاد في سبيل الله عام الحديبية^(١).

هذا وقصص الصحابة ؓ مشهورة جداً في البطولة والفداء والإستهانة بالموت، وكان خالد بن الوليد ؓ عندما كان قائد جيش المسلمين، يكتب

(١) أنظر: لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص ٢١٤، رقم: ٩٥٩. وتفسير ابن كثير، ج ٤ ص ٢٢٥.

في رسائله التي يرسلها إلى قواد جيوش فارس والروم: [أدعوكم إلى الإسلام، فإن أجبتُم إليه فأنتم من المسلمين: لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم، فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة، جاهدناكم حتى يحكمهم الله بيننا وبينكم]. وفي رسالة أخرى له: [...لأبعثنَّ إليكم قوماً يُحبُّون الموت كما تحبُّون أنتم الحياة]، كما جاء في (البداية والنهاية) لابن كثير^(١).

هذا ولنا عودة إلى موضوع الجهاد في سبيل الله في كافة جوانبه وبصورة أوسع، في الكتاب الحادي عشر، بإذن الله.

وبهذا نختم الحديث عن المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الكتاب العاشر، ونتقل إلى المبحث الثالث والأخير منه، بإذن الله وتوفيقه.

(١) البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٦ ص ٤٢٠، ط ١٤١٦هـ، دار أبي حيان.

المبحث الثالث

موازين المجتمع الإسلامي

كما أن المجتمع الإسلامي له تصوراتهِ الخاصة، وقيمهُ المتميِزة المستقاة من ينبوع شريعة الله الصافي، كذلك له موازينه التي ينفرد بها من بين المجتمعات البشرية، والتي يأخذها كذلك من ذلك الينبوع الصافي، ينبوع الوحي المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، ويمكن تقسيم تلك الموازين إلى أربعة أنواع:

- ١ - نوع لمعرفة الحق والباطل، من المعتقدات والأفكار.
 - ٢ - ونوع لتمييز المعروف من المنكر، من الأقوال والأفعال.
 - ٣ - ونوع لفصل الحلال من الحرام، من الأشياء.
 - ٤ - ونوع لتقييم الناس، كمجموعات وكأفراد.
- والآن سنلقي الضوء - ضوء كتاب الله - على كل واحد من هذه الموازين الأربعة، على حدة باختصار شديد، في المطالب الأربعة الآتية بتوفيق الله تعالى:

المطلب الأول: ميزان معرفة الحق والباطل

بدايةً نوضح أن الحق في اللغة العربية وفي استعمال كتاب الله الحكيم، هو الشيء الثابت المستقر، لكن الباطل بخلافه هو الشيء المتوهم، أو الزائل المتغير^(١)، ويدل جرس لفظ كل منهما على معناه، والمراد بكلمة (الحق) في كتاب الله هو الحقائق التي أخبر بها كتاب الله تعالى، سواءً منها ما يتعلّق بالمعرفة بالخالق جلّ جلاله وبالخلق، أو بالإيمان بأركانِهِ الخمسة، أو بالأحكام، أو بالأخلاق والسلوك، أو بأخبار الماضي، أو بأنباء المستقبل، والباطل هو كل ما يخالف ويضادّ ما في كتاب الله، في أي جانب من تلك الجوانب المشار إليها.

ويرى المجتمع الإسلامي أن المصدر الوحيد الصحيح، لمعرفة الحق والباطل في المعتقدات والأفكار، هو الله تبارك وتعالى، من خلال وحيه المعصوم المتّجلي في كتابه وسنة رسوله ﷺ، وذلك لأن معرفة الحق والباطل في كل شيء، لا يتيسّر إلا لمن يملك العلم المحيط بأسرار الخلق كلّهِ وخفاياه، ومعلوم أن هذا العلم الشامل منحصر بالله تبارك وتعالى، خالق الخلق ومالك ورب العالمين جلّ جلاله، كما قال تعالى، بهذا الصدد:

(١) ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأحزاب].

(١) مختار الصحاح، ص ١٤٠، ١٤١، لفظ: ح ق ق، وص ٦٢، لفظ: ب ط ل.

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُنْهَوْنَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [التغابن].

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان].

﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الملك].

وهذه بعض الآيات المباركات التي يعرف الله تعالى من خلالها الحق والباطل على مختلف الأصعدة:

١. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَدٌ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج].

٢. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [لقمان].

٥. ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس].

٤. ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

٥. ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [يونس].

٦. ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الإسراء].

٧. ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح].

٨. ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ [النمل].

٩. ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾﴾ [غافر].

١٠. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥﴾﴾ [غافر].

١١. ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿٨﴾﴾ [الأنبياء].

١٢. ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿٨﴾﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٩﴾﴾ [سبا].

١٣. ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾﴾ [الإسراء].

١٤. ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾ [الأنفال].

١٥. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ آجَرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾﴾ [الروم].

١٦. ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ نُنْصِي رَسُولَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٣﴾﴾ [يونس].

١٧. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤١﴾ وَزَعَمْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَوْلٍ نَجَّى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا بِالْحَقِّ وَوَدُّوا أَنْ يَكُلُّمُ الْجَنَّةَ أَوْ رُشْمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا

حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ [الأعراف].

وتَهَبْنَا هذه الآيات الكريمات حقائق كثيرة، فيما يتعلق بالحق والباطل، ولكن نكتفي منها بهذه الخمس:

الأولى: الله جلّ جلاله هو وحده الخالق، الربّ، المالك، الإله الحق، وكل من ادعى، أو ادّعى له شيء من الخالقية والربوبية والمالكية والألوهية، فذلك الإدعاء من أبطل الباطل:

وتدلّ على هذه الحقيقة العظيمة، آيات كثيرة، منها: الآية (٦٢) من (الحج) والآية (٣٠) من (لقمان) وذلك لأن الله تعالى ذكر قبل كل من آية الحج وآية لقمان، آثار خالقيته وربوبيته وتدبيره، ثم قال بعد ذلك: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج]، و﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ [لقمان]، أي: ان الله تعالى هو وحده الخالق الربّ المالك الإله الحق، وأن كلّ ما يدعى سواه، باطل لا وجود له على أرض الواقع، وإنما يوجد في أوهام المتوهمين فحسب، وأما الآيتان اللتان ذكرتا قبل آيتي الحج ولقمان، فهما على التوالي: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج]، و﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [لقمان].

وكذلك ذكر سبحانه في الآية (٣١) من (يونس) سبعة من مظاهر خالقيته ومالكيته وربوبيته، وذلك بصيغة الاستفهام التقريرية، وهي:

١ و ٢ - ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟﴾

٣ و ٤ - ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ؟﴾

٥ و ٦ - ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ؟﴾

وبما أن الإجابة على هذه الأسئلة ليست سوى واحدة، وهي: أن الله تعالى هو وحده الذي يملك هذه الأشياء، قال تعالى مخبراً عنهم، وبما هو مستقر في فطرهم وعقولهم: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ وهناك يُلقن سبحانه نبيه أن يقول للكفار ﴿قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾! أي: أفلا تتقون الله الذي بيده كل هذه الأمور؟! ثم يأمره أن يقرر لهم الحقيقة التالية: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَدَأَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالَةَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس: ٣١] أي: ليس لكم ربٌ حقٌ إلا الله تعالى، وليس ما عدا الحق سوى الضلال، إذا: لِمَ تُحَرِّفُونَ عن الله تعالى والعبادة له، وإنما استعملت صيغة (تُصْرَفُونَ) التي للمجهول، بدل (تَنْصَرِفُونَ) مثلاً، لتصوير مدى تمكّن الكفر والضلال منهم، فكأنهم فقدوا إرادتهم، وأصبحوا لعبة في يد الشيطان والهوى!

الثانية: الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يملك الحق المطلق، وهو وحده الذي بيده الهداية للحق، سواء من جهة إنزاله إياها، أو من جهة التيسير لاتباعها والإهتمام بها:

وتدل على هذه الحقيقة آيات كثيرة، منها الآية (٢٩) من (الكهف)، والآية (٣٥) من (يونس)، والآية (١٠٥) من (الاسراء)، والآية (٢٨) من (الفتح)، والآية (٧٩) من (الأنعام).

وبما أنّ دلالة تلك الآيات من الجلاء بحيث تدرك بأدنى تأمل، فلا أرى حاجة للتعليق عليها بشيء، ولكن أشير فقط إلى أن الله تعالى قال في الآية (٣٤) من (يونس) والتي هي قبل الآية (٣٥): ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ قُلْ اللَّهُ بِكِبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [يونس: ٣٤]، ومعنى هذا، أن الذي يملك الخلق ثم أعادته، هو وحده الذي يملك الهداية للحق، وهو الله تبارك وتعالى، لذا: كل من تصدّى لهذا الأمر من الخلائق، فهو يتكلّف ما ليس من شأنه، وهو متجاوزٌ لحده، ولهذا عدّ الله تعالى كلّ الذين يدعون الربوبية والألوهية على البشر، سواء بلسان المقال والحال، مثل فرعون ونمرود، حيث قال نمرود: ﴿أُخِيَّ وَأُمِّيَّ...﴾ (١٥٨)

[البقرة]، وقال فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى...﴾ [٢٤] [النازعات]، وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي...﴾ [٣٨] [القصص]، أو بلسان الحال والفعال فقط، كما هو شأن الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله، والمشرعين للناس أدياناً لم يأذن بها الله، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ...﴾ [٢١] [الشورى].

نعم، كدهم الله كلهم شركاء له وأرباباً مُزَيَّفَةً، في أوهام المشركين وأخيلتهم.

الثالثة: إن ديدن أهل الباطل بقيادة الطواغيت، هو رفض الحق الذي أرسل به أنبياءه عليهم السلام، واللجوء في مقابله إلى الجدل بالباطل، ثم في نهاية المطاف إلى التهديد والوعيد:

وتدل على هذه الحقيقة كل من الآية (٥) من (غافر) والآية (٢٥) منها أيضاً، ودلالة الآيتين جلية لا تحتاج إلى توضيح، إذ يذكر سبحانه في الآية (٥) أن قوم نوح، وكل الأحزاب الكافرة من بعدهم، هموا بالفتك والبطش بأنبيائهم، وجادلوا بالباطل لدحض الحق الذي تزول الجبال ولا يزول، فكيف يتزحزح أمام الجدَل الباطل والسفسطة إذاً؟!

وفي الآية (٢٥) يذكر سبحانه موقف الثالوث المشؤوم: (فرعون، قارون، هامان) وكيف أنهم بعد أن جاءهم موسى بالحق الأبلج من الله تعالى، بدل الإستجابة لداعي الله تعالى، خططوا لذبح أبناء شعب بني إسرائيل المستضعف، والإبقاء على نسائهم للخدمة والإستمتاع!

الرابعة: المصير النهائي لصراع الباطل مع الحق، هو زهوق الباطل واندهاره أمام الحق، ما دام الحق حقاً حقيقةً، وراعى أهله سُنَنَ الله تعالى، من إعداد القوة وشروط النصر:

وتدل على هذه الحقيقة كل من الآيات:

أ - (١٨) من (الأنبياء).

ب - (٤٨ و ٤٩) من (سبأ).

ج - (٨١) من (الإسراء).

د - (٥ إلى ٨) من (الأنفال).

هـ - (٤٧) من (الروم).

و - (١٠٢ و ١٠٣) من (يونس).

وذلك لأن الله تعالى بيّن في الآيات (١٨) من (الأنبياء) و(٤٨ و ٤٩) من (سبأ) و(٨١) من (الإسراء) أنه من سننه الحكيمة أن يقذف بالحق على الباطل، فيصيب مَقْتَلَهُ وَيُهْلِكُهُ، وأنه إذا جاء الحق إلى الميدان وواجه الباطل، يستحيل على الباطل أن يصمد بوجهه بل ينكسر ويندحر ويندثر.

وأما في الآيات (٥ إلى ٨) من (الأنفال) فيشير سبحانه إلى الظروف والملابسات النفسية للصحابة ﷺ - أو لبعضهم على الأقل - قبيل بدء غزوة بدر الكبرى، وكيف أنهم كانوا يكرهون المواجهة - بتلك الحالة التي كانوا لم يتهيأوا جيداً للحرب، لأنهم خرجوا فور سماعهم نداء منادي رسول الله للتعريض للقافلة التجارية لقريش القافلة^(١) من الشام، بقيادة أبي سفيان - وكانوا يودّون أن يَغْنُمُوا القافلة، بدل أن يتواجهوا مع جيش المشركين الآتي من مكة، بقيادة أبي جهل لإنقاذ القافلة! ولكن الله تعالى أراد لهم ما كانوا يكرهونه، لما فيه من البركات والمصالح التي ما كانوا يعلمونها^(٢)، والتي يعبر عنها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ يَكْمِلَنَّهُ وَيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾ [الأنفال].

وتستوقفنا عبارة: ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾، إذ ما معنى جعل الحق حقاً، وجعل الباطل باطلاً؟ أوليس هذا تحصيل الحاصل؟!

(١) الْقُفُولُ: الرجوع من السفر، ومنه القافلة الراجعة من السفر. مختار الصحاح، ص ٤٧٤، لفظ: ق ف ل.

(٢) أنظر: لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص ١١٤، رقم: ٤٨٦. وأخرجه الطبري في تفسيره، برقم: ٤٠٥٦، وحسنه الهيثمي في (مجمع الزوائد) برقم: ٩٩٥٠.

والجواب: كلاً، وذلك لأن كون الحق حقاً، عند الله وفي نفس الأمر، وكذلك كون الباطل باطلاً، عند الله تعالى وفي ميزانه ونفس الأمر شيء، وإبراز حقانية الحق، وبطلان الباطل، على أرض الواقع وفي حياة الناس، شيء آخر، وهذا الثاني متوقف على تحرك الحق ومجيئه للميدان متمثلاً بحامله: جيش الحق وجبهته، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]، نعم، رغم كون الباطل زهوقاً، لكن إذا لم يأت الحق ويواجهه في الميدان ويقذفه: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ﴾ [الأنبياء: ٨٦]، فلا يتبدى زهوق الباطل وبطلانه وزيفه، ولهذا قال جل شأنه: ﴿وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَوَدُّوا أَنْ عَثَرَ ذَاتَ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنفال: ٧]، والمقصود بكلماته كما يبدو، هو أمره الشرعي بفرض الجهاد وقتال الأعداء، أي: أن المقصود بالكلمات هنا، هو كلماته الشرعية الأمرية، وليس الكلمات القدرية الخلقية.

الخامسة: في الآخرة وبعد استقرار أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، تتجلى لكل حقانية الله تعالى وأمره ونهيه ووعده ووعيده:

وتدل على هذه الحقيقة، الآيات (٤٢ إلى ٤٤) من (الأعراف)، حيث يحمد أهل الجنة ربهم الكريم الهادي، أن هداهم ووفقهم لسلوك صراطه المستقيم ومنهجه القويم، ويُخبرون عن عين اليقين، بعد علم اليقين، أن رسل الله صلى الله عليه وسلم جاؤوا بالحق من الله تعالى، ثم ينادون أهل النار - مؤيخين وليس مستفسرين - بأنهم قد وجدوا وعد الله حقاً وثابتاً، فهل هم كذلك وجدوا وعيد الله حقاً؟! فيجيبونهم: أن نعم!

المطلب الثاني: ميزان تمييز المعروف من المنكر

وكذلك للمجتمع الإسلامي ميزانه الخاص الذي يزن به المعروف والمنكر، في مجال الأقوال والأفعال والتصرفات، ويُميز بعضه عن بعض، وذلك الميزان هو ميزان الشرع، أي الكتاب والسنة، وذلك لأن شريعة الله الحكيمة، لم تبق شيئاً معروفاً، لم تأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وكذلك لم تبق منكراً، لم تنه عنه تحريماً أو تكريهاً وتنزيهاً.

ولتعريف المعروف والمنكر، نقول:

المعروف: هو كل ما تعرفه الفطر والعقول السليمة، وتراه نافعا وصالحا، والمنكر: هو عكسه تماماً، أي هو كل ما تنكره الفطر السليمة والعقول الصحيحة، وتراه ضاراً وفاسداً، وبما أن الله تعالى أنزل دينه موافقاً للفطرة ومتطابقاً معها، فما أمر الشرع بمعروف إلا والفطرة السليمة تؤيده، والعقل الصحيح يُعْضِدهُ، وكذلك ما أنكره، يُوافقه عليه الفطر والعقول السليمة الصحيحة، وأما الفطر السقيمة، والعقول السخيفة، فهي نفسها بحاجة إلى العلاج والتصحيح، فأني لها الإرشاد والتقويم!! وقال تعالى في مجال تطابق دينه الحنيف مع الفطرة التي فطر عليها الناس جميعاً:

﴿فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [الروم]، نعم إن دين الله القيم مع الفطرة البشرية، وجهان لعملة واحدة، إذ الله تعالى هو وحده له الخلق والأمر، كما قال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ

يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَحَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۖ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَلَكِينَ ﴿٥٤﴾ [الأعراف]، فالدين أمره، والإنسان وفطرته خلقه، وهل يمكن أن يتعارض أمر الله مع خلقه؟!

وهذه بعض الآيات المباركات حول المعروف والمنكر:

١ ﴿وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [الأعراف].

٢ ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٩﴾﴾ [آل عمران].

٣ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].

٤ ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

كما نرى قد عرّف سبحانه وتعالى كلاً من:

أ - رسوله النبي الأمي (محمد) ﷺ.

ب - المفلحين.

ج - المؤمنين والمؤمنات.

د - الأمة الإسلامية جمعاء.

بكونهم يأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر، ومعلوم أن الأمر

بالمعروفات والنهي عن المنكرات، إنما يتأتى لمن يعرف المعروف والمنكر ويميز بينهما، والميزان الذي تعرف به المعروفات والمنكرات، هو ميزان الشريعة، كما قلنا سابقاً، لذا يجب على المسلمين جميعاً - كل حسب طاقته - أن يسعوا للإطلاع على شرع الله، الذي هو ميزانهم الوحيد الذي يميزون به بين المعروف والمنكر.

وجدير بالذكر أن لفظي (المعروف) و(المنكر) وفي كل الآيات المشار إليها آنفاً، بما أنهما جاءا معرفين بالألف واللام التي هي للجنس هنا بدلالة السياق، فَلَفْظَا (المعروف) و(المنكر) يستغرقان جنس المعروفات و(المنكرات) كُُلُّها، من دون استثناء شيء منهما، نعم إنَّ المعروفات التي أمر بها الشرع، وألزم المسلمين أن يأمرُوا بها، والمنكرات التي نهى عنها الشرع، وأوجب على أهل الإيمان النهي عنها، ليست منحصرة - كما يتصور كثير من الناس - في الجانب الأخلاقي، بل كلتاها شاملتان لكل أنواع الأقوال والأفعال والمعاملات، في كل نواحي الحياة: ١ - العقديّة، ٢ - والشعائريّة، ٣ - والسياسيّة، ٤ - والاقتصاديّة، ٥ - والإجتماعيّة، ٦ - والثقافيّة، ٧ - والخلقيّة، ٨ - والعسكريّة.

وَمَنْ تَتَّبِعْ شَرِيعَةَ اللَّهِ وَدَرَسْ أَوَامِرَهَا وَنَوَاهِيهَا بَعَمَقٍ، وَصَلْ إِلَى الْيَقِينِ التَّامِ، بِأَنَّهُ حَقٌّ أَمْرُ دِينِ اللَّهِ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ (نافع وصالح)، وَنَهَى عَنْ كُلِّ مَنكَرٍ (ضارٍ وفاسد).

وهذه قائمة ببعض المعروفات والمنكرات في مختلف المجالات، ولا يسع مقامنا هذا التفصيل، لذا نكتفي لكل المجالات الثمانية المشار إليها آنفاً، بمثالين لكل من المعروف والمنكر:

أولاً: في مجال العقيدة:

- في هذا المجال الذي هو أساس التدين كله، أمرنا دينُ الله الحكيم:
- ١ - بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، الذي هو أعظم معروف على الإطلاق.
 - ٢ - ونهانا عن الشرك أي: الإشراك بالله في ألوهيته، الذي هو أعظم

المنكرات قاطبة، فقال تعالى في التوحيد: ﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٦٢﴾﴾ [الأنعام]، وقال في الشرك: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٦٥﴾﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٦٦﴾﴾ [الزمر].

ثانياً: في مجال شعائر التعبد:

وفي هذا الجانب أمرنا الشرع الحنيف:

- ١ - بتعظيم شعائر الله وإنما تُعَظَّمُ الشعائر بتقديرها لله فحسب، فقال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣١﴾﴾ [الحج].
- ٢ - ونهانا عن التعبد الشكلي الخالي من المحتوى، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ وَاتَّعْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا مَآ تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾﴾ [النساء].

وقال: ﴿قَوَّبِلَ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤٤﴾﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾﴾ [الماعون].

وواضح أنه بقدر ما هو تعظيم الشعائر، معروف عظيم، فالتهاون بها وتقديرها بشكل ضوري، منكر قبيح.

ثالثاً: في مجال الحكم والسياسة:

وفي هذا المجال الخطير:

- ١ - أمرنا الله تعالى وفرض علينا أن ندير شؤوننا - كمسلمين جماعة أو مجتمعاً - على أساس الشورى، والشورى أعظم معروف في مجال الحكم والسياسة، فقال تعالى: ﴿وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨].
- ٢ - ونهانا عن الإستبداد والفردية والتسلط، ببيان عاقبة المستبدين المتغترسين المشؤومة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: عن (فرعون) مَضْرَبَ مَثَلِ الْإِسْتِبْدَادِ وَالتَّسَلُّطِ الْفَرْدِيِّ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدِيعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيكِ اسْتَضِعُّوْا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ [القصص]، ولا شك أن الاستبداد والفردية،
أعظم وأفظع منكر في مجال الحكم والسياسة.

رابعاً: في مجال الإقتصاد والمال:

وفي هذا المجال الحساس:

١ - أمر الله تبارك وتعالى المسلمين، بالإنفاق ومساعدة الآخرين،
الذي هو أعظم معروف في مجاله، فقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ
الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة]، وأرى أن المقصود بالكافرين هنا، هم الذين يكفرون
نعم الله ولا يشكرونه عليها باستخدامها في مراضيه، ومراد الآية الكريمة
- على هذا التفسير لكلمة الكافرين - يكون هكذا: أيها المؤمنون! أنفقوا من
الأموال والممتلكات التي خولناكموها - على المحتاجين وفي وجوه الخير -
قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا بيع فيه ولا صداقة ولا شفاعاة - من دون
إذن الله - والظالمون الحقيقيون يومئذ، هم المنكرون لنعم الله الذين لم
يشكروه في الدنيا باستعمال نعمه في مرضاته!

٢ - وكذلك نهى جل شأنه عن أفضع وأخطر منكر في هذا المجال
وهو الربا، فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ
الرِّبَا...﴾ [البقرة].

خامساً: في الجانب الإجتماعي:

وفي هذا المجال الواسع:

١ - أمر شريعة الله الحكيمة بكل من (العدل) و(الإحسان) و(إيتاء ذي
القربى) والتي هي أعظم المعروفات في مجالها.

٢ - ونهت عن (الفحشاء) و(المنكر) و(البغي) والتي هي أيضاً أخبث
وأضر المنكرات في هذا المجال، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

وَالْإِحْسَانَ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَبَيْنَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل].

وقد وضحنا في السابق، مفهوم كل من: العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، فلا نعيده، وأما مفهوم ومعنى: الفحشاء، والمنكر، والبغي، والفرق بينها، فأرى أن هذه الألفاظ الثلاثة وإن كانت في حالة انفراد كل منها في سياق، تتسع مدلولاتها أكثر، ولكن هنا في هذا السياق أرى - والله هو العليم الحكيم - أن لفظة (الفحشاء) تشتمل على كل الأخطاء والذنوب المرتبطة بالناحية الجنسية^(١)، ولفظة (المنكر) تشتمل على كل الذنوب والمعاصي المتعلقة بالناحية العقلية والبيانية^(٢)، ولفظة (البغي) تشتمل على كل السيئات النابعة من القوة الغضبية في الإنسان^(٣).

سادساً: في مجال الفكر والثقافة:

وفي هذا المجال أمرنا دين الله الحق:

١ - بالإستماع لما عند الآخرين من علم وثقافة وفكر، ثم غريلة ما سمعناه واختيار ما هو صحيح ومفيد، كما قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر].

٢ - ونهانا عن الجمود على الآراء والأفكار الموروثة وتقليد الأسلاف - ولا حاجة الى أن نقيّد التقليد بكلمة (الأعمى) لأن التقليد لا معنى له إذا لم يكن أعمى!!، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الزخرف]، أجل، إن تقليد الأسلاف، وإن تبين خطأ أفكارهم وآرائهم

(١) لكن أهل اللغة عرّفوا: الفُحْشَ والفُحْشَاءَ والفاحشة بكل شيء جاوز الحد، وقالوا: الفُحْشُ: القُبْحُ. المصباح المنير، ص ٢٤٠.

(٢) النكراء بمعنى المنكر والئُكْر: الأمر القبيح. المصباح المنير، ص ٣٢١.

(٣) بَغَى عَلَى النَّاسِ بَغْيًا: ظَلَمَ وَأَعْتَدَى. المصدر نفسه، ص ٣٥.

واجتهاداتهم، والجمود على كل ما هو موروث وقديم، من دأب المشركين وأهل الكفر، لذا يجب أن يتجنبه أهل الإيمان.

ومما لا شك فيه أن الانفتاح على الآخرين، والاستماع لهم، والتسامح معهم، أعظم أو من أعظم المعروفات الفكرية والثقافية، كما أن الجمود والتقليد والتعصب، أضرب المنكرات في مجال الفكر والثقافة!

سابعاً: الناحية الخلقية (أي التعامل مع الناس):

وفي هذا المجال:

١ - أمرنا الله تعالى بأداء الأمانة، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...﴾ [النساء].

٢ - ونهانا عن الخيانة فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْلُمُونَ﴾ [الأنفال]، ووضح أن الأمانة والخيانة هما طرفا نقيض، صلاحاً وفساداً.

ثامناً: الجانب الجهادي:

وفي هذا المجال:

١ - أمرنا دين الله القيم، بإعداد ما يمكننا من قوة لإرهاب الأعداء وتخويفهم، فقال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ...﴾ [الأنفال].

٢ - ونهانا عن الإعتداء وتجاوز حدود الشرع، فقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة].

ومعلوم أنه بقدر ما يكون إرهاب الأعداء وتخويفهم معروفاً، يكون الإعتداء عليهم وعدم مراعاة الحدود الشرعية معهم، منكراً وقبيحاً ومشوهاً لوجه الإسلام المشرق الوضاح.

المطلب الثالث:
ميزان الفصل بين الحلال والحرام،
من الأقوال والأفعال والأشياء

والميزان الوحيد الذي يميّز به المجتمع المسلم بين الحلال والحرام، ويفصل به بعضه عن بعض، هو شريعة الله تعالى، وجلي أن خالق الأشياء ومبدعها ومالكها جلّ شأنه، هو وحده يعلم العلم التام حقيقة الأشياء، والنافع منها والضار والطيب منها والخبيث، فيأمر عباده بتناول ما هو منها نافع ومفيد، وتجنب ما هو منها ضارّ وخبيث.

وقد بيّن سبحانه وتعالى أن رسوله النبيّ الأمي صلوات الله وسلامه عليه، أحلّ للناس كلّ ما هو طيّب نافع، وحرم عليهم كلّ ما هو ضارّ خبيث، كما قال تعالى:

﴿الرَّسُولَ الَّذِي آتَيْنَا الْأَنْمُوتَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

نعم ما من طيّب نافع، إلّا وأحلّه الله لنا رحمةً بنا على لسان رسوله ﷺ، الذي بلغنا كتاب الله ووحيه الفاصل بين الحلال والحرام، وكذلك ما من ضارّ خبيث، إلّا وحرمه الله علينا، رافةً بنا جلّ شأنه.

هذا وفي مجال الحلال والحرام هناك قاعدة شرعية اتفق عليها العلماء قاطبة، لأنها مفهوم بلّ منطوق كثير من الآيات المباركة، وهي: (الأصل في الأشياء كلها أنها حلال، الا ما دلّ الدليل الواضح على حرمة)، وهذه

القاعدة مثل قاعدة: «الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما دلّ الدليل على نجاستها»، والآيات التي استنبط منها العلماء قاعدة حلية الأشياء جميعها سوى المنصوص على حرمتها، كثيرة، هذه بعضها:

- ١ - ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾ [البقرة].
- ٢ - ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيُنْفِقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [١٦] وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [١٧] [الجاثية].
- ٣ - ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا...﴾ [لقمان].

وبما أن الأصل في الأشياء كلها - في ميزان الشريعة الربانية - هو الحلية، سوى ما استثناه الدليل الشرعي الواضح، فقد أنكر الله الحكيم أشدّ الإنكار على كل من تجاوز حدّه، وقام بتحريم الأشياء، أو تحليلها، حسب هواه، فقال جلّت عظمتة:

١. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَنَّهُ عَلَى اللَّهِ تَقَرُّونَ [٥٩] وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [يونس].
٢. ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [٣١] مَتَّعْ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٣٢] [النحل].
٣. وقال تبارك وتعالى مُنْبِهاً المؤمنين وقد سولت لبعضهم أنفسهم - كما ورد في المصادر التي تتحدث عن أسباب نزول الآيات^(١) - اجتناب

(١) لُباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص ١٠٢، رقم: ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٤٣٤. وانظر: سنن الترمذي: ٣٠٥٤، وتفسير الطبري، ١٢٣٥٤، والواحدي في أسباب النزول، رقم: ٤١٠. وانظر: صحيح البخاري: ٥٠٧٣ و ٥٠٧٤، وصحيح مسلم: =

بعض الطيبات وتحريمها على أنفسهم، زهداً في الدنيا وتقشفاً في المعيشة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتِ مَا ءَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْتَقُوا لِلَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [المائدة].

٤. وقال تعالى آمراً نبيه، أن يستفهم مستنكراً على الكفار والمشركين الذين كانوا يدعون حرمة بعض الأشياء، بناءً على ظنونهم ووساوس الشياطين: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأعراف].

ثم بما أن الأقوال والأفعال والأشياء المباحة، من أنواع الكلام، وأنواع التصرفات، وأنواع الأشياء^(١) المختلفة، من المناكح والمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن، وسائر الممتلكات، كثيرة جداً، ولا يمكن إحصاؤها وضبطها للبشر، فقد حذد الله الحكيم ما حرّم من هذه الأشياء^(٢)، لأن ضبطها أسهل لكونها معدودة، وذلك كي نعلم أنّ ما عداها - أي ما عدا المنصوص على حرمتها - حلال وباق على أصل إباحتها الأصلية.

وهذه أمثلة من الأشياء التي حدّتها الآيات المباركة للذكر الحكيم، بكونها حراماً:

أولاً: الأقوال والأفعال المحرّمة:

قال سبحانه وتعالى في هذا المجال، محدّداً أنواعاً رئيسية من الأقوال والأفعال الضارة والخبيثة التي حرّمها:

= ١٤٠٢، حيث ذكرا في صحيحيهما: أن عثمان بن مظعون نهاه رسول الله ﷺ عن التبتّل، دون ذكر الآية.

(١) هنا استعمل لفظ (الأشياء) بمعناه العام الذي يشمل الإنسان والحيوان أيضاً.

(٢) وهنا استعمل لفظ (الأشياء) بمعنى شامل للأقوال والأفعال أيضاً.

أ - ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف .

كما نرى حدّدت هذه الآية الكريمة، خمسة أنواع من الأفعال والأقوال المحرّمة، وهي:

- (١) الفواحش الظاهرة والباطنة: والظاهر أن المقصود بها التصرفات المحرّمة المتعلقة بالناحية الجنسية، العلنية منها والسريّة.
- (٢) الإثم: وهو كل معصية وذنوب فيما بين العبد وربّه، بدليل اقترانه هنا بالبغي، وفي سورة المائدة الآية (٢) بالعدوان، وهو قريب في المعنى من البغي، وكلاهما يقصد به التجاوز على حقوق الآخرين.
- (٣) البغي بغير الحق: أي الظلم والتجاوز على الآخرين، وأرى أن التقييد بغير الحق سببه أن ردّ العدوان والإنّقام والقصاص، وإن كان تجاوزاً في الظاهر، ولكن بما أنه أجازّه الشرع، فهو بحق وليس حراماً.
- (٤) الإشراك بالله: وإنما وصف الشرك بقوله: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [الأعراف]، تنبيهاً على أن الشرك بالله، لا يسنده برهان ولا يؤيده دليل، وإنما أضيف السلطان إلى الله تعالى، لأن الجهة الوحيدة التي يأتي منها البرهان على المعتقدات والأمور الغيبية، إنما هي جهة الله تبارك وتعالى فحسب!

- (٥) القول على الله بغير علم: وهذا يشمل كل الأقاويل والأفكار والتصورات التي تلوكها ألسنة الناس، وتجول في أذهانهم بالنسبة لله تعالى وذاته وصفاته وأسمائه وشؤونه، من دون أن تستند إلى وحي الله تبارك وتعالى المتمثل في كتابه وسنة رسوله ﷺ.

ب - ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنُذِرْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَمَصْنُومٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [١٦١] وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْمِيزَانَ

بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَعَهْدُ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾ وَأَنَّ هَٰذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ
وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾ [الأنعام].

وهذه الآيات تتضمن الوصايا العشر، وهي عشرة أشياء يحتوي عليها
عنوان: ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾، والملاحظ أن بعضها - حسب ظاهر
الآيات - ليست حراماً بل هي واجبة، مثل: ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، ﴿وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾، ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَعَهْدُ اللَّهِ أَوْفُوا﴾
ومعلوم أن المقصود بهذه الأشياء الواجبة، هو عكوسها وأضدادها، لا
نفسها، إذ هي ليست حراماً، بل هي واجبة، وأرى أن الحكمة في استعمال
هذا الأسلوب، هي: أن التعامل مع الوالدين لا يكفي فيه أن يقال: لا تعفوا
والديكم ولا تؤذوهم، بل علاوة على عدم العقوق وعدم الإيذاء، يجب البر
والإحسان أيضاً، وكذلك بالنسبة للتعامل بالكيل والميزان، ومسألة أداء
الشهادة، والوفاء بالعهد، لا يكفي فيها القول: لا تطفقوا الكيل والميزان،
ولا تكتموا الشهادة ولا تغيروها، ولا تغدروا، بل يجب في هذه الأشياء
أيضاً، علاوة على عدم التطفيف، وعدم كتم الشهادة وتغييرها، وعدم الغدر
ونقض العهد، إيفاء الكيل والميزان بالقسط، والعدل في الشهادة، والوفاء
بالعهد أي إتمامه.

وبناءً على هذا: تُصبحُ الأشياءُ العشرة المحرمة في الآيات الثلاث،
على هذه الشاكلة:

- ١ - إشراك أي شيء بالله تعالى في العبادة له، بمعنى العبادة الشامل.
- ٢ - عقوق الوالدين والإساءة إليهما.
- ٣ - قتل الأولاد، من جرّاء الفقر والحاجة.
- ٤ - مقاربة الفواحش الظاهرة والباطنة.
- ٥ - قتل النفس التي حرم الله قتلها، بغير وجه حق.

- ٦ - التصرف في مال اليتيم، بغير وجه شرعي.
- ٧ - عدم إيفاء الكيل والميزان.
- ٨ - عدم العدل في أداء الشهادة.
- ٩ - عدم الوفاء بالعدل.
- ١٠ - إتباع السبل (أي الأديان والمناهج الباطلة).

ثانياً: النساء المحرّمات في مجال النكاح:

قال سبحانه وتعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّكَ أَتَىكَ اللَّهُ كَثَابًا عَفِوَراً رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَلَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾﴾ [النساء .

فالنساء المحرّمات على الرجل، هن هذه الأربعة عشر نوعاً من

النساء:

- (١) الأم (٢) والبنت (٣) والأخت (٤) والعمة (٥) والخالة (٦)
- وبنت الأخ (٧) وبنت الأخت (٨) والأم المرضع (٩) والأخت من الرضاعة
- (١٠) وأم الزوجة (١١) والبنت المربّاة في الحجر، إذا تزوج الرجل أمها
- ودخل بها، ولكن بمجرد العقد على أمها لا تحرم بخلاف الأم، حيث تحرم
- على الرجل بمجرد العقد على بنتها، وإن لم يدخل بها (١٢) وزوجة الإبن
- (١٣) والجمع بين الأختين (١٤) والنساء المتزوجات المحصنات، إلا إذا
- كُنَّ مملوكات.

ثالثاً: المحرّم من الحيوانات ولحومها:

ذكر الله تعالى في أربعة مواضع من أربع سور مباركات، أنه لم يحرم من الحيوانات ولحومها، إلا هذه الأربعة:

- (١) الميتة (أي الحيوان الذي مات بأي سبب من الأسباب، ولم تدركه الذكاة).
- (٢) الدم المسفوح (أي الدم المصبوب المسفوك من جسم الحيوان والمنفصل عنه).
- (٣) لحم الخنزير (وكذلك كل شيء آخر منه، لأن الله تعالى علّل تحريم لحمه بكونه رجساً، والخنزير كله رجس، ولكن أفرد اللحم بالذكر، لأنه هو الذي يؤكل منه غالباً).
- (٤) ما أُلّ لغير الله به (أي الحيوان الذي رُفِعَ الصّوت عليه عند ذبحه بغير اسم الله، فذكر اسم غير الله عليه).

كما قال تعالى:

أ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٩﴾﴾ [البقرة].

ب - ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَنْ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾﴾ [الأنعام].

ج - ﴿فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٦٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾﴾ [النحل].

د - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ بِعَمَقٍ وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾﴾ [المائدة].

ومن الملاحظ أن الآية (٣) من (المائدة) وبعد تعديدها المحرمات الأربعة، كبقية الآيات من البقرة والأنعام والنحل، أضاف سبعة أنواع أخرى من المحرمات، وهي:

١. ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾.
٢. ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾.
٣. ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾.
٤. ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾.
٥. ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.
٦. ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾.
٧. ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ﴾.

ولكن بعد التأمل في هذه السبعة، ندرك أنها داخلية في الأربعة السابقة، وإنما ذكرت تفصيلاً وتوضيحاً لبعض أنواعها فحسب، ذلك لأن كلاً من ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ أنواع من الميتة، إذ المنخقة، هي الحيوان التي ماتت خنقاً، والموقوذة، هي التي ماتت بسبب الوقذ، وهو الضرب بعصى ونحوها، والمتردية، هي التي سقطت من علو وماتت، والنطيحة، هي التي نطحها غيرها فماتت، وما أكل السبع، هو الحيوان والصيد الذي يأكل منه السبع، فيموت جراء ذلك.

وأما ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ﴾ فيدخلان في ﴿وَمَا

أَهْلَ بِهِ لِيَغَيِّرَ اللَّهُ ﴿١٠﴾ وذلك لأن ما يُذْبَحُ على النصب وهي الأصنام، لا يذكر اسم الله عليه، وحتى لو ذكر اسم الله عليه، فلا جَدْوَى من ذكرٍ لساني يخالفه عمل وحال! وكذلك الحيوان الذي يُقَسَّمُ وَيوزَعُ بواسطة الأضلام، والذي هو نوع من القمار المرتبط بالأصنام، أيضاً يدخل في مسمى ﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ لِيَغَيِّرَ اللَّهُ﴾.

ونكتفي بهذا القدر، من موضوع التمييز بين الحلال والحرام من الأقوال والأفعال والأشياء، ولكن أنبه على نقطة وهي:

أن مفهوم كل من المعروف والمنكر من جانب، والحلال والحرام من جانب آخر، قد يشتمل على الآخر باعتبار، إذ كل حلالٍ معروف، وكل معروف حلال، كما أن كل حرام منكر، وكل منكر حرام، ولكن مفهوم المعروف والمنكر، بالأقوال والأفعال أليق، ولذا استعمل فيها أكثر، وكذلك مفهوم الحلال والحرام بالأشياء - بمفهومها العام - أجدر، ولذا استعمل فيها أكثر.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

له توره كومه لاره تيه كان له كه لتاتين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

AliBapir /

راڳه باندنئى مه ڪٽه بي له مير

المطلب الرابع: ميزان تقييم الناس كمجموعات وكأفراد

وكذلك للمجتمع الإسلامي، ميزانه الخاص لتقييم الناس، إن على مستوى الأقوام والمجموعات، أو على مستوى الأفراد، وواضح أنه يجب على المجتمع الإسلامي، أن يُنزلَ الناس منازلهم، ويعاملهم كما يليق بكل منهم، تحقيقاً للعدل وتجنباً للجور والظلم، كما قال رسول الله ﷺ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنْزِلَهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمٍ: (٤٨٤٢)، وَقَالَ الْأَلْبَانِي: ضَعِيفٌ، وَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ الصَّدِيقَةُ بِنْتُ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنْزِلَهُمْ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ تَعْلِيقاً^(١). وجلي أنه إنما نتمكّن من إنزال الناس منازلهم، إذا ما وزنناهم بميزان عدلٍ، لا بَخَسٍ فيه ولا شَطَطٍ، وهو ميزان كتاب الله ووحيه المعصوم، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى]، والمعنى - كما أرى - هو: الله جلّ جلاله هو الذي أنزل القرآن بالحق أي مشتملاً على الحق كله، وأيضاً لإحقاق الحق، وأنزله بالإضافة إلى الحق بالميزان، فهو حاوٍ للحق المطلق، وللميزان الدقيق، وهذا المعنى للميزان، إذا ما قرئ لفظ (الميزان) بالجَرِّ، لأنه حينئذٍ يكون معطوفاً على (الحق)، أو المعنى هكذا: الله الذي أنزل القرآن بالحق، وكذلك أنزل الميزان، وهذا إذا

(١) صحيح مسلم: المقدمة (ج ١ ص ٦)، وصحّحه الحاكم في كتابه: (معرفة علوم الحديث) وقال: هو حديث صحيح. انظر: رياض الصالحين، للنووي، ص ١٦٢.

قريء (الميزان) بالنصب، فيصير مفعولاً ثانياً لأنزل، ومآل المعنيين واحد، لأن الله تعالى لم ينزل علينا إنزالاً مباشراً من عنده سوى كتابه، وعليه: فالميزان أيضاً في كلا الحالين، داخل في القرآن، ولكن أفرد بالذكر مع اشتمال الكتاب عليه، تنويهاً بشأنه، كما قال تعالى في مقام آخر: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة]، ومعلوم أن لفظ الملائكة شامل لجبريل وميكال المذكورين بعده، ولكن تنبيهاً على مقامهما الرفيع، خُصَّ بالذكر، بعد أن ذكرا مع العموم.

هذا ويوزن الناس كمجموعات وكأفراد ويُقَيَّمون - حسبما تبين لي بعد استقراي لآيات كتاب الله الحكيم في هذا الموضوع - من خمس حيثيات:

- (١) من حيث سلامة أجهزة الإدراك والمعرفة عندهم، أو تعطيلهم لها وفسادها.
- (٢) من حيث إيمانهم أو كفرهم.
- (٣) من حيث استقامتهم أو إنحرافهم.
- (٤) من حيث إصلاحهم أو فسادهم.
- (٥) من حيث فلاحهم أو خسارتهم.

وقد رتبت هذه الحيثيات الخمس ترتيباً منطقياً متدرجاً، وذلك لأن الإنسان إذا سَلِمَتْ أجهزة المعرفة والإدراك لديه من الفساد ولم يُعْطَلْها - أي عقله وقلبه وسمعه وبصره -، فإنه يدرك ويعرف بها الحق ويؤمن به، ومن آمن بحق اهتدى واستقام، ومن استقام في نفسه أمكنه إصلاح غيره، ومن كان صالحاً في نفسه ومصلحاً لغيره، فإنه يكون مُفْلِحاً فائزاً بإذن الله الكريم، ولكن على العكس منه: مَنْ عَطِلَ أجهزة الإدراك والمعرفة لديه وأفسدها، بسبب عدم استخدامها فيما خلقه الله لها وأقدرها عليه، إن أراد صاحبها، مِنْ إِذْرَاكِ سِرِّ هذا الوجود إجمالاً، وأنه له خالق ومالك يُدَبِّرُهُ،

وَمِنْ إِدْرَاكِ حِكْمَةِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ وَلَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمُؤَقَّتَةِ، عَبَثًا وَسُدًى... إلخ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ مَأْلَهُ الْكَفَرِ، وَمَنْ كَفَرَ، ضَلَّ وَانْحَرَفَ عَنْ جَادَةِ الْفِطْرَةِ وَالشَّرِيعَةِ، كَلَّتِيهِمَا، وَمَنْ انْحَرَفَ وَفَسَدَ، فَسَيُفْسِدُ غَيْرَهُ أَيْضًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا، وَالْفَاسِدُ الْمَفْسُدُ خَاسِرٌ شَقِيٌّ.

وَالآنَ لِنُلْقِ شَيْئًا مِنَ الضُّوءِ عَلَى هَذِهِ الْحَيْثِيَّاتِ الْخَمْسِ، كُلُّ مِنْهَا فِي فِقْرَةٍ خَاصَّةٍ، لَتَتَوَضَّحَ صُورُ النَّاسِ أَمَامَ أَنْظَارِنَا إِيْجَابًا أَوْ سَلْبًا:

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

عربي - كوردی - English

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

راڳه يانڊني مهڪتي بي ٺه مير

١ - الناس من حيث سلامة أجهزة الإدراك والمعرفة لديهم، أو فسادها

ولنتأمل أولاً هذه الآيات المباركات، التي يعرف الله تعالى من خلالها كلا صنفين للناس: السالمة عقولهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم، والمعطلة الفاسدة، تلك الأجهزة المعرفية لديهم:

١. ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيْمَا وَقَعُوا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبَرَارِ ﴿١٨﴾ رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿١٩﴾﴾ [آل عمران].

٢. ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧١﴾﴾ [الأعراف].

٣. ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٣٠﴾ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣١﴾﴾ [يونس].

الصَّنَف الأول: الَّذِينَ سَلِمَ أجهزة المعرفة لديهم:

الآيات (١٩٠ إلى ١٩٤) من (آل عمران)، تمنحنا هذه الحقائق التسع عن هؤلاء المحفوظين:

الأولى: إنهم أصحاب عقول سليمة، يشاهدون بها آيات الله وعلامات ربوبيته على صفحات الخلق:

وهذا ما تبينه الآية المباركة: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِزَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران]، إذ تعلن هذه الآية الكريمة أن من كان ذا لُبٍّ (عقل) فهو يدرك آيات (علامات) في: السموات والأرض، وتعاقب الليل والنهار، أو تنوعهما، كدليل على ربوبية الله تبارك وتعالى ومالكيته، لهذا العالم العجيب المليء بالأسرار، ويقرأ بوضوح على صفحات هذا الوجود المتقن الصنع: أسماء الله الحسنى، وصفاته العلى، وشؤونه المثلى.

أجل، كلما كان الإنسان أكثر عقلاً وأرجح رأياً، كان أكثر شهوداً لربوبية الله تعالى لهذا الخلق، من سماوات وأرض وما تحتويان عليه، مما لا يعلمه سوى الخالق الحكيم، ومن الظواهر التي تَحْدُثُ فيهما باستمرار وتكرّر، وخصوصاً تعاقب الليل والنهار.

الثانية: وإنهم أصحاب قلوب حيّة، ودائمة الذكر لله تعالى، وفي كل الحالات:

وهذا ما يبينه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران]، فهم كما أنهم لم يعطّلوا عقولهم عن وظيفتها الفطرية، وهي التأمل في الأشياء، وخصوصاً في هذا الخلق العجيب، ثم رُبُّهُ بخالقه العظيم وربّه الحكيم، كذلك لم يعطّلوا قلوبهم عن وظيفتها الفطرية، وهي حبّ فاطرها واللّهج بذكره محبةً واشتياقاً، قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم.

الثالثة: وإنهم يستعملون عقولهم، في التفكير في أسرار الخلق ومعرفة حِكْمِها:

ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ﴾ [آل عمران]، وهذا التفكير غير الأول، إذ الأول عبارة عن تأمل إجمالي في الخلق ومظاهره ككل، وربطه بخالقه وفطره، ثم مشاهدة آيات وعلامات عظمة الله وخالقته وربوبيته ومالكيته فيه، ورؤية أسماء الله الحسنى وصفاته العلى - إجمالاً - على صفحات الوجود، الذي ليس سوى مرآة مجلّية لأسماء خالقه الحسنى، وصفات ربه العلى، وشؤون مالكة المثلى جل وعلا، ولكن هذا التفكير الثاني عبارة عن إعمال العقل في التأمل في أسرار الخلق وخفائيه، ومحاولة الإطلاع على حِكْمِها، وإنما علمنا الفرق بين التفكرين، بسبب اختلاف نتيجتهما، إذ نتيجة الأول هي معرفة الخالق جلّ جلاله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران]، ولكن نتيجة الثاني هي: إدراك حكمة الوجود وسرّ خلقه، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَنَكَ﴾ [آل عمران].

الرابعة: وإنهم نتيجة التأمل والذكر والتفكر، يدركون حكمة هذا الخلق - إجمالاً - وأن الله تعالى لم يخلقه باطلاً وعبثاً:

وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَنَكَ﴾ [آل عمران]، أي: إنهم بعد تدبرهم في المخلوقات، وإجالة عقولهم في ميادين التفكير في أسرارها وحكمها ودقائق صنعها، لا يرون شيئاً ولو صغيراً من المخلوقات، خلُق من غير حكمة، ويُذركون أن الخلق ككل لا يمكن أن يكون قد خلق من غير حكمة، وقبل ذلك بعد ما يعرفون شيئاً من أوصاف الله تعالى المتجلية في مرآة خلقه، يستيقنون بأن الله العظيم العليم الحكيم، لا يليق به أبداً، أن يكون قد خلق هذا الخلق من غير حكمة، إذ الخلق بالباطل والعبث، نقصّ وأيّ نقص! والله تبارك وتعالى سبوح قدّوس، لا نقص فيه ولا قصور ولا خلل، تبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره.

وبما أن التأمل في أسرار الخلق، بغية الإطلاع على حِكْمِهِ، إنما يتم غالباً عن طريق النظر والبصر، إذًا: فهم كذلك لم يعطلوا حاسة البصر لديهم عن وظيفتها الفطرية، التي هي النظر الهادف.

الخامسة: وإنَّهم بعد كل هذا، تستولي خشية الله وهيبته وجلاله وكبريائه والخوف من عقابه على قلوبهم، لذا يدعونه أن يَقِيَهُمْ من عذابه وعقابه:

ويدل على هذا، قوله تعالى على لسان أولئك الكرام الأشراف: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾﴾ [آل عمران].

نعم إن عدم خلق الله الخلق باطلا وعبثاً، يستلزم وجود حساب وكتاب وجزاء (ثواب وعقاب) ولهذا لَزِمَ الاستنجاؤُ به واللجوء إليه.

فهؤلاء قلوبهم بالإضافة إلى أنها عامرة بحب الله وذكره، كذلك وَجِلَّةٌ من خشيته واستشعار جلاله وعظمته وكبريائه، تبارك وتعالى.

السادسة: وإنَّهم بالإضافة إلى خوفهم من عذاب النار، كذلك يتخوفون من الخزي والعار الذي يلحق المجرمين من جزاء دخولهم النار:

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾﴾ [آل عمران]، وإذا كان النار بالدرجة الأولى يُعَذَّبُ بها الجسد، فالخزي والعار مُنْصَبٌّ على الروح بالأساس!

السابعة: وإنَّهم يَقْرُونَ وَيُغْلِنُونَ، أنهم لما سمعوا منادي الله تعالى - وهو رسول الله ﷺ - ينادي للإيمان بالله، آمنوا فوراً:

كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [آل عمران]، فهم كذلك لم يُعْطَلُوا أيضاً سمعهم عن وظيفته الفطرية، وهي الاستماع لنداء الحق وفهم نداءه، ثم الاستجابة له من غير تلكؤ.

وهذه الآيات بترتيبها الذي نراه، تدل على أن العقل والقلب والبصر، حتى قبل ورود الوحي الذي يُذَكِّرُ عن طريق السمع فقط، يمكن أن تساعد الإنسان - شريطة استعمالها استعمالاً صحيحاً - في معرفة الله تعالى، وكونه خالق الخلق وربّه، ومالك الملك، ومعرفة بعض من أسمائه وصفاته، واستشعار حبه وتعظيمه وإجلاله، والإطلاع على كثير من أسرار الخلق وحكمه الدقيقة، ولكن هذا كله ليس إيماناً، بل يعتبر مقدمة وتمهيداً للإيمان، إذ الإيمان لا يعرف على حقيقته الشرعية المطلوبة، إلا بعد ورود الوحي، وسماعه من رسول الله ﷺ، المبلّغ لكلام الله ووحيه.

الثامنة والتاسعة: وأخيراً، إنهم يسألون ربهم المغفرة والستر لذنوبهم وعيوبهم في الدنيا، وأن يحقق لهم بفضلهم وكرمه ما وعدهم إياه على السنة رسله الكرام:

ويدل عليه قوله تعالى على لسان أولئك السعداء المحظوظين: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۖ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۖ﴾ [آل عمران .

وذلك لأنهم بعد ما يعرفون شيئاً من عظمة الله تعالى وربوبيته وألوهيته ومقامه الأرفع، يدركون أن مقام الله تعالى من الرفعة والعلو، بأنهم مهما بذلوا جهودهم في طاعته وعبادته، فسَتَقْصُرُ طاعتهم وعبادتهم عن مقامه، وعمّا هو جدير به! لذا لا مندوحة لهم من طلب المغفرة لذنوبهم، والستر على تقصيراتهم وتقريباتهم، في جنّهِ سبحانه وتعالى.

أجل، هذه هي أوصاف الذين لم يعطلوا قواهم الإدراكية والمعرفية، من عقل وقلب وبصر وسمع، عن وظائفها الفطرية، ولهذا نالوا ما نالوا وشرفهم الله بمعرفته وذكره، وإدراك حكمة خلقه، والخشية منه، والخوف من عذابه، والإيمان به، والقرب منه، والذي يتجلّى في سؤالهم إياه، ومناجاتهم معه، وطلبهم منه خير الدنيا والآخرة!

الصَّنَف الثاني: الَّذِينَ عَطَّلُوا قَوَاهِمَ الإدْرَاكِيَّة عَنْ وظائفها الفطرية:

وللإطلاع على أوصاف هؤلاء التعساء، تعطينا الآية (١٧٩) من (الأعراف) والآيتان (١٠٠، ١٠١) من (يونس) الحقائق الأربع التالية:

الأولى: إنهم عَطَّلُوا عقولهم وقلوبهم وأبصارهم وسمعهم، عن وظائفها الفطرية:

كما بيَّنه قوله تعالى في الآية (١٠٠) من (يونس): ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾، وقوله تعالى في الآية (١٧٩) من (الأعراف): ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾.

ومن الواضح أن المقصود بعدم التعقل والتفقه والإبصار والسمع، هو عدم التعقل والتفقه والإبصار والسمع المؤدي إلى إدراك حكمة هذا الخلق، ورَبْطِهِ بخالقه وفطره ومالكه، ومن ثم اتخاذ الموقف الصحيح تجاهه سبحانه وتعالى، المتمثل في العبادة له.

الثانية: وإنهم كنتيجة طبيعية لتعطيلهم قواهم الإدراكية وإفسادها، أدَّى بهم عملهم هذا إلى الكفر وعدم الإيمان:

كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْخِرَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس]، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس]، ونوضح دلالة الآيتين على المعنى المراد، في بُنْدَيْنِ:

أولاً: لا يتم الإيمان لأحد إلا بمشيئة الله وإذنه، ويشاء الله الإيمان ويأذن بالإيمان لكل من يريدُه ويرغب فيه، وقرينة تلك الإرادة وتلك الرغبة، هي استعمال الشخص قواه الإدراكية في معرفة الحق، ولذلك يجعل الله رجس الكفر وعدم الإيمان على الذين لا يعقلون، أي: الذين لا يرغبون في الإيمان ولا يريدونه، بقرينة عدم تحريكهم قواهم الإدراكية تجاهه!

ثانياً: ان السموات والأرض مملوءتان بالآيات العجيبة والأسرار المدهشة، ولكن لمن يريد أن يؤمن، أما الذي لا يريد الإيمان، فلا تنفعه الآيات والنذر!

الثالثة: وهم بموقفهم المذكور، ساووا أنفسهم بالحيوانات، بل هم أسوأ منها، لأنهم غافلون عما خلقوا من أجله، وهو العبادة لله، ولكن من يجعل نفسه حيواناً بهيماً، أتى تكون له تلك الوظيفة الجليلة:

ويدل على هذه الحقيقة، قوله تعالى من الآية (١٧٩) من (الأعراف): ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾، وأما وجه مساواتهم بالأنعام، فهو أنه كما أن الحيوانات لا تملك من العقل والقلب والسمع والبصر، ما تدرك بها ما هو وراء الأكل والشرب والسفاد، ولا تعلم شيئاً عن غاية الخلق وحكمة الخالق الحكيم من إيجاده، كذلك أولئك التعساء!، وأما سبب كونهم أضلُّ وأسوأ منها، فهو أن الله تعالى خلق الحيوانات ورَّبَّ عليها وظائف غريزية، تؤدِّيها على خير وجه، ومن دون تفريط أو شطط، ولكن أولئك الأشقياء، بما أنهم لم يؤدِّوا الوظيفة التي أوجبها الله عليهم، ولم يحققوا الحكمة التي أوجدتهم من أجلها، وهي العبادة لله، لذا فهم أخطأ منها شأنًا، وأسوأ حالا ومآلا، وأيضاً لأن الله تعالى جعل الحيوان حيواناً، ولا يسعه إلا أن يكون كما فطره الله، ولكن الإنسان خلقه الله في أحسن تقويم، وبإمكانه ألا يجعل نفسه حيواناً، لذا إذا قلب وضعه من إنسان كريم ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء]، إلى حيوان بهيم، فهو يصير أسوأ حالا منه.

ولكن ههنا حقيقة يجب التنبيه لها وهي: أن تعطيل القوى الإدراكية، أو إبقاءها سالمة، كلاهما في عهدة الإنسان نفسه، وهو حرٌّ في اختيار أيهما شاء، ثم يتحمل نتيجة اختياره، كما قال تعالى في هذا المجال: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (٤١) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٤٢) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (٤٣) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ

أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٤٢﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٣﴾ [يونس].

ونأخذ من هذه الآيات الحقائق الأربع الآتية، فيما نحن بصدد بحثه:

١ - ينسب الله تعالى كلاً: من الإيمان، وعدم الإيمان إلى الناس أنفسهم: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾.

٢ - ويأمر الله تعالى رسوله، أن يعلن براءته من أعمال الكفار، كما أنهم بريئون من عمله هو: ﴿أَشْرَ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

٣ - ثم يبين تعالى لرسوله، أن من الكفار مَنْ يستمع إليه، ومنهم من ينظر إليه، ولكن كيف يقدر هو على إسماع الصُّمَّ الذين لا يعقلون، ودلالة العمي الذين لا يبصرون! ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٤٣﴾﴾.

٤ - ثم يبين سبحانه وتعالى حقيقة أخرى، تُثير الحقائق السابقة أكثر، وتزيح حولها ضباب أي إشكالٍ محتمل، فيقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٢﴾﴾ أي: إن الله تعالى لم يظلمهم، إذ انطبقت عليهم سُنَّتُهُ القاضية، بأنَّ من لم يؤمن ولم يستسلم لخالقِهِ ومالِكِهِ، فإنه يُفسد بموقفه السلبي ذلك، ويُخرب قواه الإدراكية، بل هم الذين ظلموا أنفسهم بتغريضها لتلك السنة الربانية، وقد كان بإمكانهم لو أرادوا، أن تنطبق عليهم سنة ربانية أخرى، وهي: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَنَهُمْ نَفْقَهُهُمْ ﴿٧﴾﴾ [محمد]، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت].

ومِمَّا سبق ذكره ندرك أن بين الإبقاء على القوى الإدراكية سالمة صالحة، وبين الإيمان، توجد علاقة تأثير متبادل، أي: إن سلامة القوى الإدراكية سبب لحصول الإيمان، وكذلك الإيمان بدوره يؤثر في الإبقاء على القوى الإدراكية سالمة، بل وتنميتها وتقويتها، ومن الجهة المعاكسة: فساد الأجهزة المعرفية لدى الإنسان، سبب للوصول إلى الكفر، ثم الكفر أيضاً

بدوره، يؤثر سلباً في زيادة الفساد والخراب في القوى الإدراكية، وكل ذلك يجري وفق مشيئة الله الحكيمة وسننه العادلة.

الرابعة: وأخيراً وبناءً على ما مر ذكره عنهم: استحقوا بعدل الله المطلق، عذاب جهنم، الذي ينتظر كل جني وإنسي لم يحقق حكمة وجوده في حياته الدنيا، ولم يؤدّ وظيفته التي أوجبها الله تعالى عليه فيها:

وهذا أيضاً ما صرّح به كلام الله العظيم في الآية (١٧٩) من (الأعراف): ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ فِيهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ فِيهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ [الأعراف].

نعم إن كلّ ما يُخلُ بواجبه الذي أوجِبَ عليه، ووظيفته الفطرية التي أوجِدَ من أجلها، فإنه يَفْقِدُ مبرّر وجوده وبَقائه، فالقلم الذي لا يكتب يُزْمى به، والشجرة التي لا تثمر - إذا زرعت للإثمار - تقطع وتحرق، والزوجة الناشزة تُطلق - بعد استنفاد كل الطرق الشرعية في معالجتها وعدم انصلاحها -، والزوج الناشز غير المرغوب فيه، يُخلَع، والولد العاق يُطرَد، والموظف الخائن يُفَصَّلُ... إلخ، والله المثل الأعلى في السموات والأرض.

وبناءً على ما مر ذكره، نقول:

إن المجتمع الإسلامي الذي يزن الناس أفراداً وجماعات، بميزان شرع الله، إذا ما أراد تقييم فرد أو أفراد أو جماعة أو مجموعات من الناس، ينظر إليهم أوّل ما ينظر، إلى موقفهم من الله تعالى ورسوله ودينه القيم، ثم في ضوء موقفهم من الله تعالى ورسوله ودينه، يُقيّم شخصياتهم ويحدّد أوزانهم، من حيث تمتّعهم بعقول صحيحة أو سقيمة، وبقلوب سليمة أو مريضة... إلخ، وواضح أنه ليس المقصود، بعدم سلامة وصحة قلوب وعقول الكفار، اختلالها العضوي الظاهري، بل المقصود هو اعتلالها الباطني، المتمثل في عدم أداء وظيفتها الفطرية، وإلا لو اعتبروا مجانيين، لوجب أن يُرفع عنهم التكليف الشرعي!

٢ - الناس من حيث إيمانهم أو كفرهم

الحيثية الثانية التي ينظر منها المجتمع الإسلامي إلى الناس ويُقيّمهم على أساسها، هي النظر إليهم من جهة إيمانهم أو كفرهم، وهذا كما تحدثنا عنه باختصار، نتيجةً لسلامة القوى الإدراكية أو فسادها.

والناس من هذه الحيثية قسمان لا ثالث لهما: مؤمنون وكافرون، كما قال الله الحكيم جلّ شأنه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِّمُكُمْ كَافِرٌ وَمُنْكَرٌ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [التغابن]، ولكي نكون على بصيرة من كيفية تقييم المجتمع الإسلامي، لكل من الكافرين والمؤمنين، لا بُدّ لنا من أن نعرّف بهم، إذ كما قيل (الحكم على شيء، فرع عن تصوّره) ولكن بما أننا قد عرّفنا الإيمان وأهل الإيمان، في الكتاب الثاني بما فيه الكفاية، فلا داعي للتكرار هنا، ولذلك نكتفي بإيراد بعض الآيات المباركات، التي عرّف الله تعالى من خلالها بأهل الإيمان وأوصافهم التي تدل عليهم:

١ - ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَارِهُونَ ١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون].

٢ - ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ١٣ وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ١٤ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَدْ فِيهِ مُهْلَكًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نِسَاءً صَالِحَاتٍ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٦﴾

[الفرقان].

٣ - ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضُ الْآيَاتِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾﴾

[الشورى].

هذا بالنسبة للمؤمنين وأوصافهم للتعريف بهم، وأما بالنسبة للكفار، فنقول:

لقد عرّفنا الكفر أيضاً، عند تعريفنا الإيمان، في الكتاب الثاني، وكذلك سلطنا الضوء على كثير من صفات الكفار، ولكن سنعود إلى التعريف بالكفر والكافرين وأصنافهم وأوصافهم، في الكتاب الثاني عشر، ولهذا نكتفي هنا بتعداد أصناف الكافرين إجمالاً، إلى أن نتحدث عنهم ونعرّف بهم في المستقبل تفصيلاً، بإذن الله الكريم وتوفيقه.

وأصناف أهل الكفر إجمالاً: خمسة، كما يتبين لنا، بعد استقراء آيات كتاب الله الحكيم بهذا الصدد، وأصناف الكافرين الخمسة، هي:

١ - الملحدون.

٢ - أهل الكتاب.

٣ - المشركون.

٤ - المنافقون.

٥ - المرتدون.

وكيفية تصنيف الكفار عموماً إلى هذه الأصناف الخمسة، هي:

(١) إما أنهم كافرون بكل شيء، ولا يقرون بشيء من دين الله الحق، بدأ بالله تبارك وتعالى، وإلى كل شيء آخر له ارتباط بالله العظيم الحليم، من كتب الله وأنبيائه وملائكته واليوم الآخر... إلخ، وهؤلاء في السابق، أطلق عليهم لقب (الدهريين) و(الزنادقة)، وفي عصرنا يسمون بـ(الملاحدة) و(الماديين)، وهم في كل عصر قلة قليلة وتافهة.

(٢) وإما أنهم يعرفون الله تعالى ويقرون بربوبيته، ولكنهم لا يؤمنون بالنبى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين، وهؤلاء قسمان: قسم يؤمنون بالأنبياء الآخرين أو أكثرهم، ولكن لا يؤمنون بخاتمهم وسيدهم (محمد ﷺ) جميعاً، وقسم لا يؤمنون بأي نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهم قلة من أهل الكتاب ارتدوا عن أديانهم المحرفة، من كثرة ما رأوا من الخرافات والانحرافات، ولم يطلعوا على الدين الرباني الوحيد الذي بقي محفوظاً لم يمس (الإسلام)، فخرجوا عن دينهم المحرف، ولكن لم يلحدوا ولم ينكروا خالقية الله وربوبيته.

(٣) وإما أنهم يعرفون الله تعالى، ولكنهم يشركون به شيئاً من مخلوقاته، وهؤلاء يسمون: (المشركين) أو (الوثنيين)، ومن هؤلاء من يعتقد

بنبيّ أو أكثر، أو لا يعتقد بأي من الأنبياء المعروفين، والبوذيون والهندوس والمجوس من هذا الصنف.

ولكن جدير بالذكر أن اليهود والنصارى بهذا الاعتبار - أي الإشراف بالله تعالى - أيضاً مشركون وخصوصاً النصارى الذين بنّوا - بعد تحريف المسيحية من أساسها - دينهم النصراني كُله، على الاعتقاد الباطل ببنوة عيسى ابن مريم عليه السلام، الله تعالى، ثم إضافة روح القدس أيضاً إليهما، فصارت الأقانيم المكوّنة لربّهم ثلاثة: الآب، الإبن، الروح القدس!! ومعلوم أن هذه الخرافة ليس من الدين الربّاني الذي أرسل الله به عيسى وكلّ أنبيائه الآخرين عليهم الصلاة والسلام، في شيء^(١)!

(٤) أو أنّهم يعتقدون عقيدة أحد الأصناف الثلاثة المار ذكرهم، ولكن يُخفّون عقيدتهم عن المجتمع الإسلامي، ويُظهرون أنفسهم كمسلمين، وهم المنافقون.

(٥) أو أنّهم كانوا مؤمنين مسلمين، ولكنهم ارتدّوا على أديارهم ورجعوا إلى الكفر، وهم المرتدّون.

وكما قلنا آنفاً: سنفصل القول بإذن الله وتوفيقه في التعريف بكل من هذه الأصناف الخمسة من أهل الكفر، في الكتاب الثاني عشر، وكذلك التعامل الشرعي الصحيح مع كل منهم.
والآن إلى الحيشة الثالثة، وهي:

(١) وقد زُيّننا فكرة الثالث في الكتاب الأول، والكتاب الخامس.

٣ - الناس من حيث استقامتهم أو انحرافهم

ان الإستقامة ثمرة الإيمان، كما أن الإنحراف نتيجة الكفر، ولهذا ذكر الله تعالى جملة: ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ في الموضعين الوحيدين اللذين وردت فيهما بهذه الصيغة، بعد جملة: ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾، كما قال تعالى:

١. ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ...﴾ [فصلت].

٢. ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف].

وكلما رسخ الإيمان في القلب وكمل أكثر، كلما أثمر استقامة أفضل، وكذلك الكفر، كلما كان أغلظ وأخبث، نتج عنه انحراف أكبر.

إذن: فالإيمان كما أنه سبب فلاح الإنسان في الأخرى، فهو أيضاً سبب إستقامته وسلوكه السوي في الدنيا، وكذلك الكفر، يجرُّ لصاحبه الشقاء الأخرى، وقبله الضلال الدنيوي.

والكلمة المفضلة في كتاب الله الحكيم للتعبير عن الإستقامة - مع استعمال كلمة الإستقامة نفسها في بعض الأحيان - هي كلمة (الهدى) بصيغها التعبيرية المختلفة، كما أن كلمة (الضلال) بصيغها المتعددة، اختيرت للتعبير عن الإنحراف.

والمقصود بالإستقامة، هو الإلتزام بدين الله والسَّير وفق شريعته، وعدم الحيدة عنها يميناً أو يساراً، كما أن المقصود بالإنحراف، هو الحيدة عن دين الله القيم، والميل عن شريعته الحكيمة.

وسنوضح بإذن الله هذه الحيثية الثالثة من حيثيات نظرة المجتمع الإسلامي للناس وتقييمه لهم، في البنود السبعة الآتية، فهاكها متدرّجة متسلسلة:

- ١ - معنى الهدى والضلال.
- ٢ - الله الخالق الرب المالك جلّ شأنه، هو وحده الهادي.
- ٣ - يَهْتَدِي الإنسان أو يَضِل باختياره، ضمن مشيئة الله الكلية.
- ٤ - لا يمنع شيء اهتداء الإنسان، إن أراد، ولا شيء يفرض عليه الضلال، أن لم يُرَدّه.
- ٥ - يتجلّى اهتداء الإنسان، في اتّباعه لشريعة الله، ويتبدّى ضلاله في انحرافه عنها.
- ٦ - حكمة تكرار الإنسان طلب الهداية من الله تعالى، هي حاجته الدائمة إلى الهداية.
- ٧ - لماذا إذا اهتدى المسلمون، لا يضرّهم أعداؤهم؟!

١ «معنى الهدى والضلال:

خلاصة معنى كلمة (الهدى) هي: معرفة الطريق الصحيح، أو وجدان الطريق السوي، والضلال عكس الهدى تماماً، إذ هو عدم معرفة الطريق الصحيح، أو عدم وجدانه. والهداية هي الدلالة على الطريق السوي، والإضلال بخلافه، هو الانحراف بالإنسان عن الطريق الصحيح وإبعاده عنه، هذا هو معنى الكلمتين في أصل اللّغة^(١).

وقد استعمل كتابُ الله الحكيم كعادته، كلتا الكلمتين على أصل معناهما اللّغوي، ولكن قيّد معنى الهدى، بمعرفة صراط الله المستقيم،

(١) مختار الصحاح، ص ٣٣٩، لفظ: ض ل ل، وص ٥٤٩، ٥٩٥، لفظ: ه د ي.

والضلال بافتقاده والبعد عنه، وهذه بعض الآيات المباركات، نتبين من خلالها معنى الهدى والضلال:

١. ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة].
٢. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا عَائِثَ مُبِينَتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النور].
٣. ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة].
- ﴿قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة].
٤. ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ...﴾ [إبراهيم].
٥. ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل].

وقد جاء في كتب السيرة النبوية وصحيح البخاري أن رسول الله ﷺ وأبا بكر الصديق رضي الله عنه لقا في سفر هجرتهما إلى المدينة رجلاً من المشركين وهو لا يعرفهما فسألهما: من أنتما؟! فقال أبو بكر: هذا الرجل يهديني السبيل^(١)، ففهم الرجل: أنه يقصد دلالة الطريق المحسوس، وكان قصده دلالة إياه إلى صراط الله المستقيم.

(١) صحيح البخاري: ٣٩١١، وأنظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، ج ١ ص ٢٠٨، ٢٠٩. محمد الصوياني.

٢ « الله الخالق الرب المالك جلّ شأنه، هو وحده الهادي:

نعم إن الذي يَجْدُرُ به ويَحِقُّ له أن يتولّى هداية الناس في حياتهم الدنيا بكل جوانبها، هو خالقهم وربهم ومالكهم عزّ وجلّ، وليس ذلك سوى الله العلي العظيم تبارك وتعالى، وذلك لأن للإنسان ارتباطات شتى بهذا الوجود: غيبه وشهادته، سمائه وأرضه، دنياه وأخراه، وكل شيء صغير أو كبير فيه، إذن: ينبغي أن يتولّى أمر هداية الإنسان فرداً ومجتمعاً، مَنْ هو مطلع على أسرار الوجود كلّها، وليس ذلك سوى خالقه وربّه ومالكه، الذي لا يغفل عن خلقه لحظة، ويدبّر أمره تدبيراً لا يتأتى من غيره، وهو عليم وبصيرٌ بأصغر شيء فيه، جلّ جلاله، كما قال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ...﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ﴾ [المؤمنون]، وقال: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس].

ولهذا نزل الله تعالى كتابه الحكيم تبياناً لكل شيء: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾ [النحل]، ولا يمكن لكتاب أن يكون فيه بيان كل شيء - يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا - إلا إذا كان مصدره مطلعاً على أسرار الوجود كلّها، ولهذا عرّف سبحانه نفسه بقوله: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان]، وكذلك وصف سبحانه نفسه على لسان (موسى) عليه الصلاة والسلام، في جواب فرعون، عندما سأله عن ربّه قائلاً: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه]، وعليه:

فالله تعالى هو وحده خلق كل شيء، وهو وحده كذلك القادر على هداية كل شيء، إلى وظيفته التي خلقه من أجلها، وكذلك عرّف ربوبيته في سورة (الأعلى) بأربعة أشياء هي: (١ - الخلق، ٢ - التسوية، ٣ - التقدير ٤ - الهداية) حيث قال: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي

قَدَرُ فَهَدَى ﴿٢٤﴾ [الأعلى]، وهذا هو السرُّ في أن الله تعالى لم يعتبر الحجة قائمة على البشرية، إلّا بإنزال كتبه الحاوية على الهدى التام، والحق المطلق، عن طريق رسله المبشرين، لِمُتَّبِعِي الهدى والمُنْذِرِينَ لِسَالِكِي طريق الضلال، فقال: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿١٥﴾ [النساء].

وكذلك هذا هو السرُّ في أن الله تعالى سَمَّى حُكْمَهُ ودينه الحقَّ الصادر عن علمه المحيط وحكمته المطلقة، بالحق، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ...﴾ ﴿٧٨﴾ [الفتح]، ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ...﴾ ﴿٢٩﴾ [الكهف]، وسَمَّى حُكْمَ غيره، وكُلَّ الأديان سوى الإسلام، باطلاً وضلالاً وجاهلية، فقال: ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ...﴾ ﴿٣٣﴾ [يونس]، وقال: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَيِّنَاتِ لِيُذْهِبُوا بِهِ الْغَيِّ...﴾ ﴿٥﴾ [غافر]، وقال: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِ يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ [المائدة]، وأيضاً هذه هي حكمة تحريم الله تحريماً مطلقاً أن يتصدى أحد من البشر - أو الجن - لتشريع الدين والمنهج للناس، واعتبار كُلِّ مَنْ يُشْرِعُ للناس من عنده وحسب اشتباهه، جَعَلَهُ نَفْسَهُ شريكاً لله، واعتبار التابعين لدينه وشرعه مشركين بالله تعالى، كما قال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى]؟!، وعلى هذا الأساس، حَسَبَ الرب الحكيم تبارك وتعالى، اليهود والنصارى المتَّبِعِينَ لأخبارهم ورهبانهم المشرِّعين لهم، عبداً لغير الله تعالى، ومتخذين من دونه أولياء وأرباباً! كما قال: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُورُهُمْ إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢١﴾ [التوبة].

وبعد استقراء آيات كتاب الله الحكيم، يتبيّن لنا أن هداية الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع، أو على ثلاث درجات، هي:

الأولى: هداية عامة لجميع المخلوقات: وتدل على هذا النوع من الهداية، أو تبين هذه الدرجة الأولى منها، الآية (٥٠) من (طه): ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿٥٠﴾، والآيات (١، ٢، ٣) من

(الأعلى): ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝﴾ والآية (٦٨) من (النحل): ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ۝﴾، ويتمثل هذا النوع من هداية الله تعالى لكافة مخلوقاته، في سننه التي وضعها في خلقه، والتي يسير كل مخلوق وفقها.

الثانية: هداية خاصة للجن والإنس عموماً: وتدل على هذا النوع من هداية الله تعالى، الآية (١٨٥) من (البقرة): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ۝﴾ والآية (٩٦) من (آل عمران): ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝﴾، والآيتان (١٢، ١٣) من (الليل): ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝﴾، والآية (٥٢) من (الشورى): ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾.

الثالثة: هداية أخص لأهل الإيمان والتقوى: وتدل على هذه الدرجة الخاصة من الهداية، الآية (٥٧) من (يونس): ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝﴾، والآية (١) من (البقرة): ﴿الْم ۝ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝﴾ [البقرة]، والآية (٥٤) من (الحج): ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾.

وهناك بعض الآيات يُعْلِنُ فيها تعالى، أنه يَحْرِمُ الكافرين من هدايته، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ... ۝﴾ [النحل]، وقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝﴾ [النحل].

ويُخَيَّلُ إلى النظر السطحي، أن بين هاتين الجملتين القرآنيتين، وبين الآيات السابقة التي أعلنت أن هداية الله المتمثلة في القرآن، والنبى ﷺ، والكعبة، عامة لجميع الناس، تصادماً وتناقضاً! ولكن ليس الأمر كذلك، وذلك لأن هاتين الآيتين - أو الجملتين القرآنيتين - المقصود بالهداية فيهما، هو الهداية الخاصة بأهل الإيمان والتقوى، ومن الواضح أن هذا النوع من

الهداية، غير الهداية العامة التي تتحدث عنها الآيات الأخرى، ومن الجلي أن حرمان الكافرين من الهداية الخاصة بأهل الإيمان، لا ينافي تمكنهم من الهداية العامة التي تعم الجن الإنس، ولكن من أعرض عن هداية الله العامة المتمثلة بالقرآن، حَرَمَهُ اللهُ من هدايته الخاصة، ومن استجاب لهداه العام، أَتَحَفَهُ بهداه الخاص كذلك، كما قال تعالى عن قوم (ثمود) الرافضين لهداية الله العامة: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى...﴾ (٧) [فصلت]، وقال عن أهل الإيمان المستجيبين لهداية الله العامة: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَيْنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ...﴾ (٧) [محمد]، وهداية الله الخاصة، تتمثل في توفيق الله تعالى وتيسيره وتثنيته لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَ إِلَّا صَلَاحَ يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا...﴾ (٢٥) [النساء]، وقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى...﴾ (٥) [ص] وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ ﴿١﴾ فَسَنِّيَرُهُ لِلْعُرَى ﴿٧﴾ [الليل]، وقال: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾ (٧) [إبراهيم].

٣. يَهْتَدِي الْإِنْسَانُ أَوْ يَضِلُّ بِاخْتِيَارِهِ، ضِمْنَ مَشِيئَةِ اللَّهِ الْكَلِيَّةِ:

لقد ذكرنا سابقاً أن الله تعالى ابتلاء منه للإنسان، أعطاه من بين المخلوقات كلها - وكذلك الجن - إرادة حرة يختار بها ما يشاء، وينتخب بها أيهما أراد: الهدى أو الضلال، كما قال تعالى:

١. ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾﴾ [الإنسان].

٢. ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُرْضِهِ وَخَرَجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٢﴾ أَقْرَأْ كُنْتُكَ كَفًى يَنْفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَنْفُسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَأَزِدُّ وَزَرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبَعَتْ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾ [الإسراء].

٣. ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾﴾ [الروم].

ويتبين من هذه الآيات بوضوح:

أولاً: أَنَّ الإنسان قَادِرٌ على تعيين مصيره بنفسه، وبإرادته الحرة، وأن يختار الشكر لله، أو الكفران بحقه.

ثانياً: وأن مسؤولية كل إنسان منوطة بعنقه، ويوم القيامة يُخرج له كتابه، ويشهد هو على نفسه.

ثالثاً: وأنه سواء اهتدى بهدى الله أو ضلَّ عن طريقه، فلنفسه يهتدي، ويعود نفع اهتدائه إليه فحسب، وكذلك يضلُّ على نفسه ولا يضرُّ بضلاله سواء!

رابعاً: وأن الله تعالى ببعثه الرسل، قد أرسل هدايته للجميع، ولكن البشر هم الذين يقبلون هداية الله أو يرفضونها، ولم يشأ الله أن يؤمن الناس إلا باختيارهم، ولهذا فمن لم يرغب في هداية الله، ليس بوسع أحد، حتى رسول الله الخاتم ﷺ أن يسمعهم الحق ويريهم إياه.

ولكن كل هذا لا يعني أَنَّ الإنسان حُرٌّ حرية مطلقة، وليس فوق إرادته إرادة! كلا، بل ليست إرادة الإنسان الجزئية إلا مخلوقاً من مخلوقات الله التي لا تتحرك إلا ضمن دائرة مشيئة الله العامة، وتحت هيمنته، كما قال تعالى:

١. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [التكوير].

٢. ﴿كَلاَّ إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرُوهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُوَى وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ ﴿٥٦﴾﴾ [المدثر].

نعم، عندما يشاء الإنسان أن يستقيم على جادة الشريعة، وصراط الله المستقيم، إنما يفعل ذلك بالمشيئة الحرة الجزئية التي وهبها الله إياه، وكذلك عندما يريد التذكُّر، إنما يختاره بتلك الإرادة التي أعطاهها الله إياه، وليس هذا في مجال الطاعة فَحَسْبُ، بل هو كذلك في مجال المعصية،

وربما يظن البعض، أن هناك تصادماً بين المشيئة الربانية الكلية، والمشيئة الإنسانية الجزئية، ثم يستنتج من ذلك بأن الإنسان في النهاية ليس بيده شيء، وذلك لأن المشيئة الربانية المطلقة لا يقف أمامها شيء، وبالتالي ليس الإنسان سوى دُمية تحركها المشيئة الربانية!

ولكن ليس الأمر كما ظن، وسنوضح هذه المسألة، في البند التالي بإذن الله تعالى.

٤ « لا يمنع اهتداء الإنسان شيء إن أراد، ولا شيء يفرض عليه الضلال، إن لم يشأ: »

ولنتأمل هذه الآيات بهذا الصدد:

١. ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ...﴾ [البقرة].
٢. ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ...﴾ [الشورى].
٣. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء].
٤. ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٢﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى ﴿١٢٣﴾﴾ [طه].
٥. ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ...﴾ [المدثر].
٦. ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ ﴿٧﴾﴾ [الرعد].
٧. ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٧﴾﴾ [إبراهيم].
٨. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦١﴾﴾ [الذين يتفكرون عهد الله من بعد].

مِثْقَاهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٧﴾ [البقرة].

٩. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿٩﴾ كُلًّا نُمِذُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿١٠﴾﴾ [الإسراء].

١٠. ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾ [الأنعام].

١١. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾﴾ ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾﴾ [يونس].

١٢. ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٢﴾﴾ [المدثر].

ونأخذ من هذه الآيات المباركات، الحقائق الثماني الآتية:

الأولى: أما الآيات: (١٨٥) من (البقرة) و(٥٢) من (الشورى) و(١٠٧) من (الأنبياء)، فيعلن الله تعالى فيها، أن القرآن هدى للناس جميعاً من دون استثناء أحد، إذاً: مَنْ أَرَادَ الْهُدَايَةَ، فها هو مصدر الهداية في متناول يده بلا مانع! وكذلك يعلن فيها أن رسول الله ﷺ، يهدي الجميع إلى صراط الله المستقيم، وأنه رحمته المهداة للعالمين جميعاً!

الثانية: وفي الآيتين (١٢٣، ١٢٤) من (طه) خاطب الله كلاً من: آدم وحواء عليهما السلام، وإبليس، وذريتهم من ورائهم، أنه سيرسل لهم هدايته على الأرض، ثم نسب كلاً من الإهتداء والإعراض إليهم هم، مُرتباً النتائج على كل من الإهتداء والإنحراف.

الثالثة: وفي الآية (٣١) من (المدثر) يعلن سبحانه وتعالى أن مَنْ شَاءَ ضلّاله، أضله، ومن شاء هدايته، هداه!

وههنا مكان العُقْدَة التي نبحث عن حلّها، وإنما تَنْحَلْ تلك العقدة، إذا علمنا كيفية هداية الله للناس وإضلاله لهم، أي كيف ولماذا وعلى أيّ أساس يُضِلُّ بعض الناس، فيكون مصيرهم الشقاء الأبدي، ويهدي بعضهم الآخر، فَيُفْلِحُونَ فلاحاً لا شقاء بعده؟! وقد أجاب كلام الله الحكيم على هذا السؤال بوضوح، كما يأتي توّاً:

الرابعة: حيث بين الله تعالى في الآية (٢٧) من (الرعد)، أنه يهدي إليه مَنْ رجع إليه: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ وفي الآية (٢٧) من (إبراهيم) بيّن أنه يضل الظالمين: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ وفي الآيتين (٢٦ و ٢٧) من (البقرة) بيّن أنّه لن يُضِلَّ بأمثال القرآن سوى الفاسقين الناقضين لعهد الله والقاطعين لما أمر به أن يوصل، والمفسدين في الأرض، ومن الواضح أن كلاً من الإنابة التي هي أساس التوبة وروحها، والظلم والفسق ونقض العهد وقطع الصلة والإفساد، أعمال يقوم بها الإنسان بإرادته ويختارها بنفسه، وعليه:

فمن أناب إلى الله تعالى وتاب إليه، هداه الله إليه، ولكن من ظلم وفسق ونقض العهد وقطع الصلات، التي أمر الله بوصلها وأفسد في الأرض، أضله الله من جزاء أعماله تلك !

الخامسة: وفي الآيات (١٨ و ١٩ و ٢٠) من (الإسراء) بيّن الله تعالى أنه يُمِدُّ وَيُعِين كلاً من مريدي الدنيا ومريدي الآخرة: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ ومعنى هذا الكلام المبارك الحكيم: أن الإنسان أينما اتّجه بِمَشِيئَتِهِ الحرة، صَوَّبَ الدنيا أو الآخرة، فالله تعالى يُمِدُّهُ وَيُعْطِيهِ من عطائه، وعطاؤه ليس عليه حَنْجَرٌ تجاه أحد من الناس، بِغَضِّ النظر عن إيمانهم وكفرهم.

والملاحظ أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ ولم يقل: (من رحمة ربك)، لأن العطاء يشمل كلّ ما يحبه الناس عامة، بغض النظر عن كونه شراً أو خيراً، باعتبار الحقيقة، والله تعالى جعل عامة الناس مشمولين بعطائه وإمداده، كل حسب جهده المبذول، كما قال في آية أخرى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ

لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿١٦﴾ [النجم]، ولكنه خصَّ أهل الإيمان برحمته (الخاصة) وفضله، ولهذا قال: ﴿قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ [يونس]، وقال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف]، وقال: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا عَلَيْنَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف].

السادسة: وفي الآية (١٥٢) من (الأنعام) يَنْسِبُ سبحانه وتعالى شرح صدور المؤمنين، وتَضَيِّقُ صدور الكافرين إلى نفسه، لأنهما بمشيئته، ولكنه في آخر الآية، يبيِّن أنه إنما يَضَيِّقُ صدور الذين يرفضون الإيمان فقط.

السابعة: وفي الآيتين (٩٩ و ١٠١) من (يونس) يبيِّن الله تعالى لرسوله الكريم ﷺ، أنه لم يشأ بداية أن يُكْرِهَ الناس على الإيمان، فيؤمنوا مُكْرَهِينَ ومجبولين على الإيمان، وإلا لآمن كل من في الأرض، ولم يتخلف منهم أحد، وذلك لأن مشيئة الله تعالى، لا يمكن أن يشذَّ عنها شيء، إذا توجَّهت إليه، وكيف يستعصي المخلوق على الخالق جلَّ شأنه! ثم يقول له - أي للنبي الخاتم ﷺ -: أَوْ إِذْ لَمْ أَكْرِهْ أَنَا عِبَادِي عَلَى الْإِيمَانِ، وَلَمْ أُرِدْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا مَجْبَرِينَ، بل أردتُ منهم الإيمان الاختياري، وأنا خالقهم وربُّهم! أنت تريد أن تُجبرهم على الإيمان - شفقة منك عليهم -؟!

ثم يبيِّن جلَّ شأنه، أنه توجد كثرة من الآيات والبراهين في السموات والأرض لمن رَغِبَ في الإيمان، ولكن مَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُؤْمِنَ، لا تنفعه الآيات والنذر: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْطِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٦١﴾ [يونس].

الثامنة: وفي الآية (٣٧) من (المدثر) بيَّن سبحانه أنَّ كلاً من تقدَّم إلى طاعة الله ورضوانه، والتأخَّرَ عنهما، إنما هو بيد الإنسان نفسه وطَوَّعَ إرادته، فليختر أيهما شاء، ولكن يجب أن يتحمَّلَ أيضاً نتيجة اختياره. وهكذا تَوَضَّحَ لنا الآن، في ضوء آيات كتاب الله المبارك، أنه فعلاً،

لا يمنع شيء اهتداء الإنسان إن أَرَادَهُ، ولا يجبره شيء على الرضوخ للباطل والضلال، أن لم يَحْتَرِهُ بنفسه.

٥ «يتجلى اهتداء الإنسان في اتباعه لشريعة الله، ويتبدى ضلاله في انحرافه عنها:

ولنتأمل هذه الآيات في هذا المجال:

١. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨) [الجاثية].

٢. ﴿وَلَن رَّضَوْنَا عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٥) [البقرة].

٣. ﴿أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٢٢) [الملك].

٤. ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُورًا يَمْشِي يَهْدِي فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُوهٗ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٢٣) [الأنعام].

وتهبنا هذه الآيات الحقائق الأربع الآتية، فيما نحن بصدد بحثه:

الأولى: يفهم من الآية (١٨) من (الجاثية) أن الإنسان بين خيارين اثنين لا ثالث لهما، فهو إما أن يتبع الهدى، وإما أن يهوي في هاوية الهوى، إما شريعة الله الحكيم العليم جل شأنه، وإما أهواء الذين لا يعلمون، والذين لا يعلمون هم كل البشر الذين يلتمسون الهداية من غير دين الله، ولو أن البشر كان بوسعهم تنظيم حياتهم الأرضية وإدارتها بمعزل عن الوحي، كما هو لائق بحامل أمانة الله المخلوق في أحسن تقويم، ووفق الحكمة التي خلقهم الله تعالى لها: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١) [الذاريات]، لما أرسل الله تعالى رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام،

ولما أنزل كتبه إليهم، بل تركهم وشأنهم يدبرون أمورهم بأنفسهم!

الثانية: ويفهم من الآية (١٢٠) من (البقرة) أن هدى الله الكريم، هو العلم الحق الوحيد، الذي يستحق أن يُسَلِّمَ إليه الإنسان زمام أموره، على كلا صعيدي الفرد والمجتمع، وليس وراء ذلك العلم والهدى، سوى الجهل والهوى.

ومن دَرَسَ المناهج البشرية والنظريات التي طرحت وتطرح باستمرار، في مختلف مجالات الحياة الفكرية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكيف أنها في تغير وتبدل مستمر، وكيف أنها فيما بينها في تصادم وتناقض! ثم عرف دين الله الحق معرفة وإيماناً وخلقاً وشرعة وسياسة وحكماً، علم بمقدار معرفته، الفحوى العظيم لهذه الآية المباركة وأمثالها.

الثالثة: وفي الآية (٢٢) من (الملك) يصور الله تعالى الناكب عن طريقه القويم، بالماشي على قوائمه الأربع، والمُنْكَبُ على وجهه كالحيوان البهيم، والمتبع لشريعته، بالماشي قائماً سويّاً على طريق عدلٍ مستقيم.

الرابعة: وفي الآية (١٢٢) من (الأنعام) يُشَبَّه الله تعالى المهتدي الملتزم بشريعته، والضال المنحرف عنها، بحال شخصين: أحدهما كان ميتاً (أي في حكم الميت، بسبب الجهل والبعد من الله تعالى) فأحياه الله تعالى، وأعطاه نوراً يتحرك به في وسط الناس، ويُبصر به طريقه، والآخر غارق في ظلمات كثيفة، فهو يتخبط خبط عشواء، ولا يمكنه الخروج منها، فهو في حيرة وتعب وشقاء!

ومن يتأمل بإنصاف، حال المهتدين بهداية الله والملتزمين بشريعته، وما هم عليه من معرفة حَقَّةٍ، بالخالق والخلق وإيمانٍ وعبادةٍ وتقوىٍ وصلاح، وخلقٍ رفيع وأدبٍ جَمٍّ، وزكاءٍ نفسٍ، وعلوِّ هِمَّةٍ، ورحمةٍ واتزانٍ، ثم يقارنهم بأهل الضلال، وما هم فيه من عكوس وأضداد ما عليه أهل الهداية، يعرف أن الله تعالى صوّر في آيتي (الملك) و(الأنعام) حال كل من المهتدين والضالين، أحسن تصوير وأصدق وأدقُّ.

٦ «حكمة تكرار طلب الهداية من الله تعالى، هي الحاجة إلى الهداية دوماً:

نعم إنَّ حكمة تكرار الإنسان المسلم طلب الهداية من الله تعالى يومياً، بل آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى على لسان عباده المصلين ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة]، مع أن المؤمنين المقيمين للصلاة قد اهتموا، وإقامتهم للصلاة إحدى ثمار اهتمامهم، هي: حاجة الإنسان الدائمة لهداية الله وتوفيقه، كما أن جسمه يحتاج دوماً إلى الهواء والماء والطعام، ما دام على قيد الحياة، نعم كما أن قشرة جسمه بحاجة إلى أن يستمر له الهواء والماء والغذاء، كذلك لبُّ روحه سواء بسواء.

وذلك لأن الإنسان بطبيعته دائم الحركة والنشاط بعقله وقلبه ولسانه وجوارحه، ثم إنَّ الشيطان متربِّص به في كل هذه المجالات، أن يُزله على حين غفلة عن صراط الله المستقيم، تنفيذاً لوعيده القديم الذي قطعه على نفسه ضدَّ آدم عليه السلام وذريته، وذلك بعد أن أصابته اللعنة من جرَّاء عصيانه لأمر الله الحكيم بالسجود لآدم، حيث قال: ﴿قَالَ فِيمَا آغَاوَيْتِي لِأَقْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ثُمَّ لَا يَنفَعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ [الأعراف].

إذاً: طالما أنَّ عَدُوَّنَا هو ذلك القاطعُ المجرب، الذي صرف عمره الطويل كُلَّهُ بِخُبْنٍ ودهاءٍ، في إضلال الناس وقطع طريق الله تعالى عليهم، ثم هو بإمكانه الهجوم علينا والظفر بنا، من جهاتنا الأربع: اليمين واليسار والخلف والأمام، فإنه لم يبق لنا حلٌّ سوى الإلتجاء إلى الله تعالى من الجهتين العليا والسفلى، بالدعاء والعبادة، كما علَّمنا الله تعالى أن نقول، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة]، وقد وعدنا الله تعالى، ألا يظفر بنا اللعين، إذا ما حققنا في أنفسنا العبودية لله تعالى، حيث قال: ﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ إِنَّهُمْ لَكَاِبِتٌ عَلَى الْذِّكْرِ ؕ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [النحل]، وبما أن العبادة لله تعالى تتمثل بصورتها الكاملة، في الخضوع له والطلب منه، أمرنا ربُّنا الكريم الرحيم جلَّ شأنه، بكل من الدعاء والسجود، في أكثر من موضع في كتابه المبارك،

حيث قال - مثلاً: ﴿ادْعُوهُ اسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر]، وقال: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق].

٧ « كيف، إذا اهتدى المسلمون، لا يضرهم أعداؤهم الضالون؟ »

قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِيمَنِلَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة].

قرأ ذات يوم أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ﷺ هذه الآية على المنبر، وقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْم: (٤٣٣٨)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (٢١٦٨) قَالَ: صَحِيحٌ، وَابْنُ مَاجَهَ بِرَقْم: (٤٠٠٥)، وَالتَّسَائِيُّ فِي (الكبرى) بِرَقْم: (١١١٥٧) وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ: صحيح.

وقصد الصديق ﷺ هنا هو: أَنَّكُمْ تَخْطِئُونَ فِي فَهْمِهَا، وَذَلِكَ لِأَن كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَتَصَوَّرُونَ، بِأَن الْوَعْدَ الَّذِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ الْمَشَابِهَةِ لَهَا، سَيَتَحَقَّقُ لَهُمْ - أَيِّ لِلْمُسْلِمِينَ - فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَكَيْفَمَا كَانُوا! وَلَكِنْ وَكَمَا صَحَّحَ لَهُمْ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنُّوهُ، وَذَلِكَ لِأَن اللَّهَ شَرَطَ لِحَالَةِ عَدَمِ اسْتَطَاعَةِ الْأَعْدَاءِ الْإِضْرَارَ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَالنَّيْلِ مِنْهُمْ، كَوْنَهُمْ (مُهْتَدِينَ) إِذْ قَالَ: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ وَالْإِهْتِدَاءُ، كَمَا أَكَّدْنَا مَرَارًا، إِنَّمَا يَتِمُّ عِبْرَ التَّمَسُّكِ الْفَرْدِيِّ الْجَادِّ، وَالْإِلْتِمَازِ الْجَمَاعِيِّ التَّامِّ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَمَا يَلْتَزِمُونَ بِالشَّرِيعَةِ كُلِّهَا، وَيُطَبِّقُونَ أَحْكَامَهَا بِحَذَافِيرِهَا، عَلَى جَمِيعِ جَوَانِبِ حَيَاتِهِمْ الشَّخْصِيَّةِ وَالْأُسْرِيَّةِ وَالْجَمَاعِيَّةِ وَالْدَوْلِيَّةِ، يَكُونُونَ فِي الْقِمَّةِ فِي كَافَةِ الْمَيَادِينِ: إِيمَانًا وَعِبَادَةً وَخُلُقًا وَتَعَامُلًا وَسِيَاسَةً وَاقْتِصَادًا وَإِعْلَامًا وَفَنًا وَدِفَاعًا وَجِهَادًا، وَمَجْتَمَعٌ كَهَذَا، لَا يَضُرُّهُ كَيْدُ الْأَعْدَاءِ أَبَدًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً نَّسُودْهُمْ وَإِنْ تُضِلُّوهُمْ سَبَيْتُمْهُ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران].

٤ - الناس من حيث إصلاحهم أو إفسادهم

الحيثية والناحية الرابعة، التي يُعرف منها الناس، ويُقيّمون في منظار المجتمع الإسلامي، هي النظر إليهم من حيث ما هم عليه، من إصلاح أو إفساد.

وكما قلنا سابقاً: إن إصلاح الناس أو إفسادهم، ناتج عن استقامتهم (اهتدائهم) أو انحرافهم (ضلالهم)، أي كلما ازداد الإنسان اهتداءً، زاد إصلاحه، وكلما ازداد ضلالاً، زاد إفساده، فالإصلاح زكاة الصلاح، كما أن الإفساد ضريبة الفساد، والآن لتأمل هذه الآيات البيّنات، لتتعرف من خلالها على الإفساد والمفسدين أولاً، ثم على الإصلاح والمصلحين ثانياً:

- (١) ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾﴾ [القصص].
- (٢) ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْدَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَإِلْمِصَادٍ ﴿١٤﴾﴾ [الفجر].
- (٣) ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾﴾ [الروم].
- (٤) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾﴾ [البقرة].

﴿ ٥ ﴾ إِنَّ قَدْرُونَ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ وَءَايَاتِنَا مِنْ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاسِدَهُمْ لَشَنُوءُ بِالْمُضْبَكَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ لَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَاتَّبَعَ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ [القصص].

﴿ ٦ ﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٠﴾ [البقرة].

﴿ ٧ ﴾ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَرُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنفُسُوا إِلَيْكَ وَالْمِيرَانِ إِلَى أَرْضِكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُونَ ﴿٨٤﴾ وَيَقْفَرُونَ أَوْفُوا إِلَيْكَ وَالْمِيرَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَتِيمٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنهَلَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَقْفَرُونَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ [هود].

أ - الإفساد والمفسدون:

ونأخذ من الآيات المدرجة أعلاه، الحقائق الست الآتية، عن الإفساد والمفسدين:

الأولى: من الواضح في الآيات المباركات عموماً، أنَّ الإفساد والإصلاح، والمفسد والمصلح ضدان، وكذلك الفساد والصلاح، فالإفساد والإصلاح فعلاان وفاعلاهما: المفسد والمصلح، والفساد والصلاح أثرهما

ونتيجهما التي تنشآن عنهما، والفساد عبارة عن الخلل والخراب الذي يحدث في حياة الناس، وأوضاعهم الفكرية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. والصالح هو عكسه تماماً.

الثانية: ولا يحدث الفساد في حياة مجتمع ما ويستشري فيها، إلا نتيجة خراب عقائدهم، وفساد قلوبهم وخوائها من الإيمان، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ طَفَعُوا فِي الْأِلْدَادِ ۖ فَآكَثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۖ﴾ [الفجر]، وعليه: فالطواغيت والطغاة، هم مصدر الفساد والإفساد دوماً في المجتمعات البشرية، وجلي أن الإنسان لا يطغى، إلا بعدما ينسى ربه وتنقطع صلته به، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبَطِغٌ ۚ﴾ [العلق]، والمقصود بالإستغناء هنا هو شعور الإنسان الكافر، بأنه غني عن ربه ومستغن عنه! وبما أن السلطة السياسية والثروة المادية، هما العاملان الأساسيان في إحداث حالة الغرور عند الإنسان المنقطع الصلة بالله تعالى، لذا فأكثر الناس - من الكافرين - طغياناً، هو طبقا الحكام المتسلطين والأغنياء المترفين، وهذا ما سنبينه في البند التالي:

الثالثة: ذكر الله تعالى كلاً من فرعون الطاغوت وقارون المثرَف في أكثر من آية، ووصف كليهما بالمفسد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدِّعُ آبَاءَهُمْ وَيَسْتَعِجِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۖ﴾ [القصر]، وقال عن قارون أيضاً على لسان قومه الناصحين له: ﴿وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ﴾ [القصر].

وأرى أن الحكمة في إكثار الله تعالى من ذكر فرعون وقارون ووصفهما بالمفسد، هي أن يُلَفِتَ أنظارنا إلى أن كلاً من السلطة السياسية والثروة الاقتصادية، إذا صارتا ألعوبة بيد الحكام المستكبرين والأغنياء المترفين - الذين يمثلهما فرعون وقارون - فإنه لا يكون نتيجة هذا سوى الإفساد في الأرض، واستشراف الفساد في كل نواحي الحياة.

الرابعة: وما من مفسدٍ، ولو بلغ إفساده ما بلغ، إلا ويرى نفسه صالحاً مصلحاً، ويرى عمله إصلاحاً، كما قال تعالى عن المنافقين الذين هم أخطر الناس من حيث الإفساد: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾﴾ [البقرة]، وسبب ذلك هو تزيين الشيطان لهم، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ فَراءَهُ حَسَنًا﴾ [فاطر]، والإنسان عندما يُفسد الكُفْرُ مزاجَ روحه وقلبه، تراه يَسْتَعِذُّ بِالظُّلْمِ وَالْإِثْمِ وَالْفُسَادِ وَيَسْتَمِرُّوْهَا، كالجعل الذي من سوء طبعه وخبث مزاجه يعشق النتن، ويصاب بالصداع والدوار عندما يشم العطر والريحان، كما يقال!

الخامسة: ومن جزاء إفساد المفسدين في الأرض، ينتشر الفساد حتى يعم كل شيء، كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾﴾ [الروم]، ويفهم من هذه الآية، أن الذنوب والمعاصي والظلم والإفساد، تؤثر سلباً في الموجودات التي حولنا من برّ وبحر وأرض وسماء... إلخ، وتجعلها لا تتعاطى معنا إيجابياً، ولا تعطينا البركات التي نتحفظ بها في حالة طاعتنا لله تعالى، ويدل على هذه الحقيقة أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَنَحْنَاهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾﴾ [الأعراف].

السادسة: ويعطينا الله تعالى مثالا بارزاً وشاخصاً لكل من الإفساد والإصلاح، في الآية (٢٢٠) من (البقرة)، وذلك في كيفية التعامل مع مال اليتيم الذي يكون تحت رعاية الإنسان وفي كفالتة، إيجابياً بإصلاح ماله وانماؤه له، أو سلبياً بإفساده والإضرار به: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾.

ب - الإصلاح والمصلحون:

وأما بالنسبة للإصلاح والمصلحين: أي توضيح ماهية الإصلاح وشخصية المصلح، فلنتأمل الآيات (٨٤ إلى ٩٠) من (هود)، ونأخذ منها الحقائق الثماني الآتية:

الأولى: إذا كانت الطواغيت المتحكمون على رقاب المجتمعات ظلماً واستبداداً، والأغنياء المستحوذون على ثرواتهم بغياً وعدواناً، هم الوجه الأبرز للإفساد والمفسدين، فإن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم الصادقون في مقابلهم، هم الوجه الأنور للإصلاح والمصلحين، وإذا مثلنا للمفسدين بفرعون وقارون، نُمثّل للأنبياء المصلحين بـ(شعيب) عليه وعليهم الصلاة والسلام:

الثانية: وأول ما يبدأ به نبي الله (شعيب) ﷺ خطته الإصلاحية في قومه (مدين)، هو إصلاح عقولهم وقلوبهم بالإيمان والتوحيد، وتطهيرها من رجس الشرك والكفر والمعتقدات الفاسدة والأفكار الكاسدة، فيقول: ﴿يَقُولُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.

وهذه الخطوة هي الخطوة الأولى والأهم، لكل إصلاح إسلامي جدي في حياة الناس، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبلا استثناء، بدأوا عملهم الإصلاحية النبوي بهذه الخطوة، إذ نراهم كما قصّ الله تعالى قصصهم علينا في كتابه الحكيم:

أ - في سورة الأعراف: كلٌّ من: (نوح، وهود، وصالح، وشعيب) عليهم السلام في الآيات (٥٩ و ٦٥ و ٧٣ و ٨٥) يقول أول ما يقول لقومه: ﴿يَقُولُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.

ب - وفي سورة هود: يقول (نوح) ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٦﴾، ويقول (هود) ﷺ: ﴿يَقُولُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... ٥٠﴾، ويقول (صالح): ﴿يَقُولُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... ٦١﴾، ويقول (شعيب): ﴿يَقُولُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... ٨٤﴾.

ج - وفي سورة الشعراء: يكرّر كلٌّ من: (نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب) عليهم السلام هذا القول: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَعْبُدُ اللَّهَ ١٢٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٨﴾ [الشعراء]، كما في الآيات (١٢٤ إلى ١٢٧ و ١٤٢ إلى ١٤٥ و ١٦١ إلى ١٦٤ و ١٧٧ إلى ١٨٠).

والحكمة في هذا الأمر واضحة وضوح الشمس، إذ الإيمان والارتباط الصحيح بالله، وإعلان العبادة له أساس، وهل يبدأ البناء إلا بالأساس؟!

الثالثة: ثم يبدأ (شعيب) عليه السلام بالدعوة لتطهير حياة المجتمع (أي بالنهي عن المنكر) فيقول: ﴿وَلَا تَنفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾ [هود]، وإنما قدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف، لأن نبتة المعروف لا يمكن أن تعيش وسط أعشاب المنكر، ولأن التخلية قبل التحلية، ويبدأ بجانب المال والإقتصاد، لأن الإقتصاد عصب الحياة المادية، وقد سَمَّى الله تعالى المال فضلاً وخيراً، واعتبره سبب قيام الحياة، فقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة]، وقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَلَا تُولُوا الشُّهُوءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ [النساء]، وآية الدين (٨٢) من (البقرة) هي أطول آية في كتاب الله وتحدث عن الأمور المالية.

الرابعة: وبعد أن نهاهم عن مُنْكَرِي التطفيف والخيانة في الكيل والوزن، يأمرهم بمعروفي: إيفاء الكيل والميزان بالقسط: ﴿وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [هود].

الخامسة: ثم ينهاهم عن مُنْكَرَيْنِ آخرين لهما ارتباط خاص بالجانب الإجتماعي، وارتباط عام بكل جوانب الحياة الأخرى وهما:

١ - تنقيص أشياء الناس والتهوين من شأنها، أيأ كانت هذه الأشياء، مادية أو معنوية، وشخصية أو أسرية أو قبلية أو قومية.

٢ - نشر الفساد في الأرض: ﴿وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود]، وكما أن التنقيص من شأن أشياء الناس، مفهومه عام، كذلك مفهوم نشر الفساد في الأرض، شاملٌ يشمل كل الجوانب الفكرية والخلقية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية.

السادسة والسابعة: وبعد ذلك يُلْفِتُ أَنْظَارَهُمْ إِلَى حَقِيقَتَيْنِ أُخْرَيْنِ، هما:

١ - أن الرزق الحلال الطيب - وإن كان قليلاً كما يدل عليه لفظ (بقيت) - أفضل بما لا يقاس من الحرام الكثير، وذلك إذا كانت النظرة إلى المال نظرة إيمانية: ﴿يَقِئْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [هود].

٢ - وأنا لست عليكم حفيظاً أحفظكم من الكفر والضلال - بل إنما أنا ناصح أمين فحسب -: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ [هود].

الثامنة: بعد أن يجيبه الملائة المستكبرون من قومه كعادة كل المستكبرين، بتهكم لاذع بقولهم: ﴿قَالُوا يَنْشُعِبُ أَصْلُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود]، نعم بعد أن يجيبه الملائة المتكبرون، بهذه الإجابة الساخرة، والتي تتمثل في أمرين: أولاً: إنتقادهم لـ(هود) ﷺ على تدخله في أمورهم العقديّة والفكرية، ثانياً: إعتراضهم عليه، تدخله في شؤونهم الإقتصادية!

ومعلوم أن هذه هي عادة كل الطواغيت قديماً وحديثاً، إذ يعترضون على دعاة دين الله الحق، على تدخلهم في قضاياهم التي يعتبرونها من المنطقة المحظورة، وخاصة: في المجال الفكري والعقدي، وفي الجانبين: السياسي والإقتصادي!

نعم بعد هذه الإجابة التي لا تصدر إلا من أهلها، يحتفظ نبي الله الكريم (شعيب) بتوازنه، ولا يكدر بحر جليده، هذا الجهل المؤذي والأسلوب الهابط، لأن القلب الموصول بالله تعالى، لا تهزه هذه السفاسف، لذا يجيبهم على نفس وتيرة كلامه السابق ويقول بهدوء، ﴿قَالَ يَنْفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَّا مَا أَنهَلَكُم عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [٨٨] وَيَنْفَرُوا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنكُمْ بِعَبِيدٍ [٨٩] وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ [٩٠]﴾ [هود].

ويتضمن هذا الجواب الرصين، من ذلك النبي الرزين ﷺ، حقائق كثيرة منها هذه العشر:

(١) يبين لهم أنه ﷺ في دعوته الإصلاحية، على بصيرة تامة من ربه، فهو منور العقل والقلب، بالحقيقة التي يحملها: ﴿قَالَ يَقْوَرُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَنْتَرٍ مِنْ رَبِّي﴾.

(٢) ثم يبين لهم: كما أنه من حيث العقيدة، على بينة من الله، فهو من حيث المعيشة والجانب الإقتصادي، ليس له أي طمع أو توقع فيهم ومنهم، لأن الله تعالى أغناه بحلاله عن حرامهم: ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾.

(٣) ثم هو في كل ما يدعوهم إليه، سواء في جانب العقيدة والعبادة أو سائر الجوانب الأخرى، يبدأ بنفسه ولا يدعوهم إلى شيء، إلا بعد أن يتصف به هو فعلاً، وذلك كي تكون دعوته بحاله وفعاله قبل كلامه وأقواله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَّا مَا أَنْتُمْ عَنْهُ﴾.

(٤) ثم يصرح لهم بجلاء، أنه ليس له قصد وهدف من دعوته النبوية الإصلاحية، سوى إصلاح حالهم وتغييرها من أسوأ ما هي عليه، إلى أحسن ما أمر الله تعالى به، حسب ما ييسر له ويتمكن منه: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾.

(٥) ثم يبين لهم أن تيسير أمره هو بيد الله تعالى وحده: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾.

(٦ و٧) ثم يعلن لهم بوضوح أنه لا يعتمد في عمله الإصلاحي الرباني، إلا على الله تعالى، وأنه مستيقن بالرجوع إليه: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ومن استيقن من قرارة نفسه، أن زمام أمره بيد الله تبارك وتعالى، ثم إليه يعود كما منه بدأ، مثل هذا الشخص لا يهتم شيء في الوجود، سوى مرضاة الله ورحمته ومغفرته!

(٨) ثم يحذر تحذير مشفق ناصح، من أن يؤدي بهم التماذي في

رفض دعوته المباركة وخلافهم معه وعدائهم إيتاء، إلى مصير كمصير كل من: قوم نوح، أو قوم هود، أو قوم صالح، أو قوم لوط القريبين منهم زمناً ومكاناً: ﴿وَيَقُولُ لَا يَحْرِمَكُمُ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ ﴿٨٩﴾ [هود].

(٩) ثم في نهاية المطاف يناديهم بندائه اللطيف ﴿يَقُولُ﴾ مرة أخرى، كي يذكرهم بانتمائه القومي إليهم، فهو منهم وليس غريباً عنهم، والمرء لا يريد لقومه فطرة إلا الخير!

(١٠) ويختتم كلامه معهم بالطلب منهم، أن يستغفروا ربهم ويرجعوا إليه، ويعرف الرب الكريم بصفتين تنضحان رحمة وفضلاً وكرماً وجوداً ولطفاً، فيقول: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ ﴿٩٠﴾ [هود].

إذن:

فهذا هو الإصلاح النبوي الإسلامي، بخطته الشاملة، وخطواته المتدرجة الحكيمة، وهذا هو المصلح بعلمه وجلمه ونزاهته، وصراحته ووضوحه، وحكمته وثورته وجذريته في التغيير، واعتماده على الله تعالى، وشفقته ورحمته على الناس.

وبناءً عليه نقول:

من تحدث عن الإصلاح باسم الإسلام، ينبغي له أن يكون إصلاحه على هذه الشاكلة (أي على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) أما أن يُشغل نفسه وغيره بمسائل جزئية وفرعية، لا يغير تحقيقها ولو تم له ما أراد، من الواقع الفاسد شيئاً، ويترك القضايا المصيرية والأساسية التي لم يصطدم الأنبياء الكرام بالطواغيت والملاّ المستكبرين، والمترفين إلا من أجلها، وأولها وأولها قضية الإيمان والتوحيد، ثم تغيير البنية الأساسية لحياة المجتمع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، نعم من يشغل نفسه وغيره بالمسائل الجزئية التي لا يمكن إصلاحها، إلا بعد إصلاح وتغيير

البنية الأساسية لحياة المجتمع، ثم يجعل هذه الآية المباركة شعاراً لنفسه وعمله، فهذا التصرف مع عدم واقعيته، تشويه كبير أيضاً لمعنى الإصلاح، إذ يتصور الناس أن الإصلاح الإسلامي، ليس سوى التفكير والإنشغال بمثل هذه المسائل الفرعية، ولكن من الجلي البين أن الإصلاح الإسلامي، لا يبدأ بالجزئيات بل بالكليات والأساسيات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد]، إذ واقع الملل والمجتمعات، ليس سوى انعكاس ما في أذهانهم وقلوبهم، ولا أريد أن يفهم أحد خطأ من كلامي هذا، بأنني أريد أن يتحول العاملون في سوح العمل الإسلامي إلى (فلاسفة) لإصلاح أذهان الناس وتنوير عقولهم، و(وعاظ) لإيقاظ قلوبهم، كما يفعل واحداً من ذينك العاملين بعض المسلمين، ويقصرون همهم وهمتهم عليه، من دون أن يلتفتوا إلى غيره! ولا شك أن كلاً من تنوير العقول وتهذيب النفوس، ضروري ومن صميم دين الله والعمل الإسلامي الصحيح الشامل، ولكن عدّ شيء جزءاً مهماً من هيكله عمل ما وخطته الشاملة، شيء، واعتباره كلّ العمل وكل الخطة المطلوبة، شيء آخر! بل الذي أقصده بقولي السابق هو:

أن يسير العاملون للإسلام والحاملون للواء تجديد الدين والإصلاح الإسلامي، على خطى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، فيبدأوا من حيث بدأوا، بالصّدق بكلمة الإيمان والتوحيد صريحاً ومُدوّياً، والسّعي الجاد لتفهيم الناس حقيقة العبادة لله تعالى، والدينونة الكاملة الشاملة له، ثم السّعي الجاد لاجتثاث جذور الشرك والتعلق بالأوثان، بكل أنواعها والتي أخطرها هو الطواغيت المتحكمون على رقاب الناس والمُحكّمون لدساتير وأنظمة جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، ويجب أن يتجهوا ومنذ الخطوة الأولى بعملهم الإصلاحي، نحو تغيير الواقع الفاسد من أساسه، وليس ترقيعه باسم الإصلاح! إذ كيف يكون ترقيع واقع جاهلي يحكم عليه طاغوت، إصلاحاً؟! أو جاء الأنبياء الكرام لستر عورات الطواغيت، وإصلاح بعض العيوب الجزئية من أنظمتهم الطاغوتية، ذراً للرماد في عيون البسطاء من الناس؟! أم جاؤوا لتغييرها ولقلبها رأساً على عقب، ثم بنائها من

جديد، وإعادة صياغتها على أساس الإيمان والتوحيد والإلتزام بشريعته؟^(١).
وبناءً على ما مرّ ذكره نقول:

لنكن نحن الإسلاميين وقد رفعنا على رؤوسنا شعارَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حذرين ومتيقظين، فلا نخالف طريقة الأنبياء ومنهجهم عملاً، وقد رفعنا شعارهم قولاً، وذلك لئلا نشوّه منهجهم في أنظار الناس، ونجعلهم بسبب عملنا المعوج، يُسيؤون الظن بدين الله الحق وأنبيائه الكرام، وبالنتيجة يُضْبَحُ عملنا مصداقاً للجملة القرآنية الكريمة: ﴿وَأَنَّهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفَعِهِمَا﴾ [البقرة]!!

(١) وهذا لا يعني أن هذا النوع من الإصلاح الجذريّ الشامل، لا يُبقي على شيء من تلك الأنظمة! إذ الخير والصواب يجب الإبقاء عليه والإحتفاظ به في كل الأحوال، كما فعل رسول الله ﷺ بواقع المجتمع العربي الجاهلي الأول، الذي أقام فيه كيانه الإسلامي الأول.

٥ - الناس من حيث فلاحهم، أو خسرانهم

الحيثية الخامسة والأخيرة التي يقيم المجتمع الإسلامي منها الناس، هي: فلاحهم وفوزهم وسعادتهم، أو خيبتهم وخسرانهم وشقاؤهم.

والآن لنتأمل هذه الآيات المباركات كي نبصر في ضوء كتاب الله المبين، كلاً من المفلحين والخاسرين، والصفات والأعمال التي أثمرت لهما الفلاح أو الخسران.

ونبدأ بالمفلحين وأهم أسباب فلاحهم:

١ - المفلحون وأهم أسباب فلاحهم:

قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه:

١. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ١٠ الَّذِينَ الْفَرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ١٢﴾ [المؤمنون].

٢. ﴿إِنَّمَا ١ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ٢ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥﴾ [البقرة].

٣. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران].
٤. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلُظْوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال].
٥. ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾﴾ [الشمس].
٦. ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾﴾ [النور].
٧. ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [المجادلة].
٨. ﴿فَتَابَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [الروم].
٩. ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾﴾ [آل عمران].
١٠. ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [التوبة].
١١. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [المائدة].
١٢. ﴿وَالَّذِينَ نَبَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾﴾ [الحشر].

١٣. ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة].

أجل: هؤلاء الموصوفون في هذه الآيات المباركات، هم المفلحون الفائزون في ميزان الله تعالى، وبالتالي في منظر المجتمع الإسلامي، وسندرج صفاتهم التي عرفهم الله بها في الآيات الكريمة، في البنود الثلاثة عشر الآتية:

أولاً: الإيمان: وما يُثمرها من الأعمال الصالحة والفضائل، من: صلاة خاشعة، وإعراض عن اللغو والعبث، والتزكية، وحفظ الفرج من الحرام، وحفظ الأمانة، والوفاء بالعهد، والمحافظة على الصلوات - بأدائها في أوقاتها بخشوع وقنوت ومراعاة واجباتها وسننها -، الآيات: (١ إلى ١١) من (المؤمنون).

ثانياً: التقوى: وما يسبقه من إيمان بالغيب، وإقام الصلاة، والإنفاق، والإيمان بالقرآن العظيم، وبكل كتب الله السابقة المنزلة على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والإيقان باليوم الآخر، الآيات: (١ إلى ٥) من (البقرة).

ثالثاً: الصبر: وما يتفرع عنه من مصابرة ومراقبة وتقوى، الآية (٢٠٠) من (آل عمران).

رابعاً: الذكر: وذكر الله تعالى في كل الأحوال، مما أكد عليه كتاب الله أعظم تأكيد، وفي أكثر من موضع، الآية (٤٥) من (الأنفال).
خامساً: التزكية: الآيات (٧، ٨، ٩) من (الشمس)، وقد فصّلنا فيها القول سابقاً، وكذلك فيما تقدّم ذكرها من الصفات، وفيما يأتي ذكرها، لذا نكتفي هنا بالإشارة إليها فحسب.

سادساً: الالتزام بالشرعة: الآية (٥١) من (النور).

سابعاً: تجريد الولاء للمؤمنين والبراءة من الكفار: الآية (٢٢) من (المجادلة).

ثامناً: مساعدة العناصر الضعيفة في المجتمع: الآية (٣٨) من (الروم).
تاسعاً وعاشراً: دعوة الناس إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الآية (١٠٤) من (آل عمران).

حادي عشر: الهجرة والجهاد في سبيل الله: الآية (٢٠) من (التوبة)، والآية (٣٥) من (المائدة).

ثاني عشر: الإيواء للمهاجرين والإنفاق عليهم: الآية (٩) من (الحشر).

ثالث عشر: الإتباع الجيد للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: الآية (١٠٠) من (التوبة).

نعم هذه هي أسباب الفوز والفلاح المطلق في الدنيا والآخرة، والمتصِفون بها، هم الفائزون المفلحون بفضل الله وكرمه.

والآن لننظر من هم الخاسرون الأشقياء، وما هي صفاتهم وأعمالهم؟

٢ - الخاسرون وأهم عوامل خسرانهم:

وقال سبحانه وتعالى بهذا الصدد:

١. ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ ﴿١٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾﴾ [النحل].

٢. ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿٥﴾﴾ [النمل].

٣. ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُمْ وَكُفْرَانًا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ [غافر].

٤. ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٥﴾﴾ [الزمر].

٥. ﴿...لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الزمر].

٦. ﴿أَسْتَحْوِذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٨﴾﴾ [المجادلة].

٧. ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿١٥﴾﴾ [الكهف].

٨. ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس].

٩. ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ [العصر].

حسبما يتراءى لنا في هذه الآيات البيِّنات، أهمُّ عوامل خسران الخاسرين الأشقياء، هي هذه العوامل الإثنا عشر:

أولاً: الكفر بالله العظيم: وما يستتبعه من الرذائل والأعمال الفاسدة المختلفة، من طبع على القلوب والأسماع والأبصار، وطمس نور البصيرة، واحتضان الحياة الدنيا ونسيان الآخرة، الآيات: (١٠٦ إلى ١٠٩) من (النحل).

ثانياً: عدم الإيمان بالآخرة: الآيتان: (٤ و ٥) من (النمل).
ثالثاً: الكفر بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورفض دعوتهم:
الآيات (٨٢ إلى ٨٥) من (غافر).

رابعاً: الإشراك بالله تعالى: الآية (٦٥) من (الزمر).
خامساً: الكفر بآيات الله (المقرؤة والمنظورة): الآية (٦٣) من (الزمر).
سادساً: نسيان ذكر الله تعالى: الآية (١٩) من (المجادلة).
سابعاً: جعل الحياة الدنيا أكبر الهموم وأعظم الآمال: الآيات (١٠٣ إلى ١٠٥) من (الكهف).
ثامناً: إخفاء النفس تحت ركام الآثام، وإماتة التقوى فيها: الآيات (٧ و ٨ و ٩ و ١٠) من (الشمس).

تاسعاً وعاشراً وحادي عشر وثاني عشر: عدم الإيمان بأي شيء مما
يجب الإيمان به، وعدم القيام بالأعمال الصالحة، وعدم التواصي بالحق،
وعدم التواصي بالصبر: (العصر) الآيات (١ إلى ٣).

وجدير بالذكر أن سورة (العصر) المباركة مع اختصارها، جمعت في طياتها كلاً من أسباب الفلاح وعوامل الخسران بصورة إجمالية، وذلك لأن الله تعالى في بداية تلك السورة، يُقسّم بالعصر على أن جنس الإنسان - أي من دون استثناء أحد منهم - سيكون مصيره الخسران، سوى الذين يتصفون بهذه الصفات الأربع:

١ - آمنوا: ومفعول (آمنوا) محذوف، كي يدلّ على كل ما يجب الإيمان به شرعاً.

٢ - وعملوا الصالحات: ولفظ (الصالحات) صفة لموصوف محذوف، وذلك أيضاً لكي يشمل لفظ (عملوا) كل أنواع الخصال والأعمال والمواقف والتصرفات المحمودة.

الفصل الثاني

إقامة شعائر الدين، كما حدّتها السنّة النبوية،
واجتناب الإنحرافات الشركية والبدعية

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapir

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

QR Code 1

QR Code 2

له تۆره كۆمهلهلرته يه كان له كه لئانين

Stay in touch up social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

English - عربي - گۆردی

راكه ياندنی مه كتبه بي نه مير

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

QR Code 3

QR Code 4

QR Code 5

إنَّ الخطوة الأولى لبناء مجتمع إسلامي يريد أن يُقيم شريعة الله تعالى في حياته، وينظّم بها كافة شؤونهِ، ثم يديرهُ بها، هي - كما ذكرنا سابقاً ونذكر بها هنا للتأكيد - استقاء التصوّرات والقيم والموازين كلّها من معين دين الله وحده، وذلك لأن العلم قبل العمل، وَمَنْ لم يعرف الحق لا يمكنه اتّباعهُ، ثم تأتي بعدها الخطوة الثانية، وهي: (إقامة شعائر الدّين) وذلك لأن الهدف من تكوين المجتمع الإسلامي، هو إظهار دين الله: ﴿يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ وتحقيق العبودية الاختيارية لله تعالى، في كافة نواحي الحياة، وإن أوّل وأهمّ ما يُظهِرهُ الدين في واقع الحياة، ويحقق به الناس عبوديتهم لله ويعلنونها له، هو إقامة الشعائر على كلا الصعيدين الفردي والجماعي.

ولهذا خصّصنا هذا الفصل الثاني من هذا الكتاب العاشر، لتوضيح موضوع شعائر التّعبد وكيفية إقامتها.

وسنفضّل القول في موضوع شعائر التّعبد، في المباحث الأربعة الآتية:

١. تعريف شعائر الدين.
٢. إقامة شعائر الدّين طبقاً لما حدّدته السّنة النبوية.
٣. الشّركيات والبدع في مجال الشعائر وكيفية إزالتها.
٤. الشعائر مع أهميتها جزءٌ من شرائع الدين، والدين ليس منحصرّاً فيها.

المبحث الأول

تعريف شعائر الدين

كلمة (الشعائر) جمع (شعيرة) وهي (فعيلة) بمعنى (فاعلة)، والمقصود بالشعائر التعبدية، هو كل ما يشعر بعبودية الإنسان لله تعالى، ويعلن الإنسان به عن عبادته لله تعالى^(١).

وقد ذكرت كلمة الشعائر في كتاب الله أربع مرات، هي:

١. ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة].

٢. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَشْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَلْقَائَهُمْ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ...﴾ [المائدة].

٣. ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج].

٤. ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ...﴾ [الحج].

(١) الشعائر: أعمال الحج، وكل ما يجعل علماً لطاعة الله تعالى، الواحدة: شعيرة. والمشاعر: مواضع المناسك، والمشعر الحرام: أحد المناسك. مختار الصحاح، ص ٣٠٢، لفظ: ش ع ر.

ونستنتج من الآيات المباركات، وفي مجال التعريف بالشعائر الحقائق الآتية:

الأولى: في المرات الأربع أضاف الله تعالى (الشعائر) إلى اسمه الكريم، هكذا: (شعائر الله) وهذا يعني:

أولاً: أن الشعائر يجب أن تؤدى لله وحده، فهي مختصة به سبحانه، كما قال بالنسبة للمساجد ودعاء الله فيها وحده: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن].

ثانياً: أن الشعائر ينبغي أن تؤخذ من الله وحده، لأنه هو وحده يعلم، بماذا وكيف يجب أن يُعبد ويُعلن له بالعبودية الاختيارية!

وإنما قلنا إن كلمة (شعائر الله) تُعطي - على الأقل - هذين المعنيين، لأن من الواضح أن الله تعالى هو مالك كل شيء ومليكه، إذاً: لا بد من معنى زائد على الملكية، عندما يضيف الله الحكيم شيئاً من بين الأشياء التي هي ملكه جميعاً، إلى نفسه الكريمة، والمعنيان المذكوران، هما أوضح ما تدل عليه الكلمة والسياقات التي وردت فيها.

الثانية: وفي الآيتين: (٣٢ و ٣٣) من (الحج) سمى الله تعالى (الهدى، الأضاحي) شعائر الله، وذلك لأنها تُذبح لوجه الله وباسمه العظيم، ولكن الهدى والأضاحي ليست كل شعائر الله تعالى، كما سنبين فيما يأتي.

الثالثة: وفي الآية (٣٦) من (الحج) يبين الله تعالى أن ﴿وَالْبُدْنَ﴾ وهي جمع (بدنة) وهي الناقة، من ضمن شعائر الله، لأنه جعلها بعضاً منها بقوله: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، إذاً: هناك شعائر أخرى غيرها، ومعلوم أن المقصود بالشعائر في هذه الآية، هي مناسك الحج والعمرة، لأن السياق يتحدث عنهما، ولكن الشعائر لا تنحصر في مناسك الحج والعمرة أيضاً، كما تدل عليه آية (المائدة).

الرابعة: وفي الآية (٢) من (المائدة) يوجه الله تعالى الخطاب

للمؤمنين، ألا يُحِلُّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام (أي: لا يُحِلُّوا بها ولا يَتَعَرَّضُوا لها بسوء)، وهذه الآية المباركة يُفْهَمُ منها بوضوح أن شعائر الله تعالى، وإن كانت مناسك الحج والعمرة من أخصها، لكنها ليست منحصرة فيها، وذلك لأن الله عطف كلاً من المناسك: (الشهر الحرام، الهدي، القلائد، آمين البيت الحرام) على شعائر الله، وبما أن الآيتين (٣٢ و ٣٣) من (الحج) دلَّتا على أن مناسك الحج من شعائر الله، وعليه: فشعائر الله، هي مناسك الحج والعمرة، وكذلك هي غيرها أيضاً.

الخامسة: وتدل الآية (١٥٨) من (البقرة) على أن الأماكن التي تؤدي فيها مناسك الحج والعمرة، هي أيضاً من ضمن شعائر الله تعالى. ومِمَّا مرَّ ذكره، نخلص إلى القول:

أن كلمة ﴿شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ كما يفهم من آيات كتاب الله البيِّنات، تشمل كلَّ الأقوال والأعمال والأماكن التي تُشْعِرُ بالعبودية لله تعالى، ولكن بما أن العبودية التي تتجلى في الحج والعمرة وأعمالهما، هي أجلى وأوضح صور العبودية الاختيارية لله، أُطْلِقَتْ كلمة (الشعائر) على مناسك الحج والعمرة بصورة خاصة، كأوضح مُضَادِّقٍ من مصاديق العبودية لله.

هذا وقد أطلق العلماء كلمة (الشعائر) على كل أنواع العبادة - بمعناها الخاص - من: صلاة: فرضاً ونفلأً، وصيام: واجباً وتطوعاً، وحج وعمرة، وزكاة، وذكر - وقراءة القرآن منه، بل أفضل أنواعه - وأذان وإقامة، ودعاء، وذبح، وحَلِيف^(١)، ونذر. . وقد اصطلح بعض العلماء على تقسيم أحكام الإسلام كلها بصورة عامة، إلى قسمين:

١ - الشعائر: وهي التي تخصَّ كل فردٍ على حِدَةٍ، وإن كانت تؤدي جُلُّها جماعية، ولها ارتباطٌ خاصٌّ بالجانب المعنوي في الفرد والمجتمع.

(١) الحَلِيفُ: القَسَمُ واليمين، والحَلِيفُ: العهد. مختار الصحاح، ص ١٤٣، لفظ: ح ل ف.

٢ - الشرائع: وهي التي تُعمُّ الجميع، وقلَّما يمكن تطبيقها إلا بصورة جماعية، ولها ارتباط بكل جوانب الحياة الفردية والجماعية، وسنفصل القول في الشرائع - بإذن الله - في الكتاب الحادي عشر.

وجدير بالذكر أن مفهوم الشرائع يشتمل على الشعائر أيضاً، وذلك لأن الشعائر جزء من شريعة الله ونوع خاص من شرائع دين الله الحكيم، ولكن غلب استعمال كلمة الشعائر في الأمور المعنوية التي تخص كل مسلم بعينه، وينبغي عليه القيام بها ولو منفرداً، إن لم يتيسر القيام الجماعي، كما وغلب استعمال كلمة الشرائع في الأمور العامة، التي تعم الجماعة والمجتمع ككل، وذلك لأنه لا يمكن القيام بها وتنفيذها، إلا بصورة جماعية، وإن كان الإثم يلزم كل فرد بعينه، إن قصروا فيما يجب عليهم تجاهها!

وفي ختام هذا المبحث أقول:

لقد أعلن ربنا تبارك اسمه وتعالى جدُّه ولا إله غيره، أن تعظيم حُرُمات^(١) الله (وشعائره من حرَماته) هو خيرٌ لنا عنده: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج]، وكذلك نبهنا جلُّ شأنه، أن تعظيم شعائر الله، لا يتأتى إلا ممَّن استقرَّ التقوى في قلبه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج].

ومن الواضح أن تعظيم حرَمات الله وتعظيم شعائره، يتجلى في ثلاثة أشياء:

- أولاً: احترامها وتبجيلها، قلباً ولساناً وجوارح.
 - ثانياً: عدم المساس بها، وعدم الإخلال بها مُطلقاً.
 - ثالثاً: الإتيان بها على الوجه المأمور به ظاهراً وباطناً.
- وهذا ما سنوضحه بإذن الله في المباحث الآتية:

(١) الحُرْمَة: ما لا يحلُّ انتهاكه، وكذا: المخْرَمَة. مختار الصحاح، ص ١٢٨، لفظ: ح ر م.

المبحث الثاني

إقامة الشعائر طبقاً لما حدّثته السنّة النبويّة

من الواضح أنّ إقامة الشعائر التعبدية، إنّما تحقق أهدافها الشرعية في الدنيا والآخرة، إذا ما روعيت في أدائها والقيام بها، الكيفية التي أمر بها الشرع (وهذه قاعدة عامة في القيام بالشرائع أيضاً)، إذ الكيفية التي حدّدها الشرع الحكيم لتنفيذ أحكامه، ليست أقلّ أهمية من نفس القيام بها، وقد قلنا سابقاً في تعريف العبادة، العبادة: هي ألاّ يُعبد إلاّ الله، وألاّ يُعبد إلاّ بما شرّعه لنا، وبالطريقة التي بيّنها رسوله ﷺ.

والآن ندخل في صلب الموضوع ونقول:

إنّ الله تعالى إنّما أرسل إلينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، بالهدى ودين الحق: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة]، كي يُعلّمنا سبحانه بنفسه، ومن خلال أقوال وأفعال رسوله، الدين كلّهُ بدقّة ووضوح: أي الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والذكر والتزكية والسياسة والمعاملات والجهاد... وبكلمة واحدة: «الشعائر والشرائع كلها»، كما قال جلّ شأنه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل].

وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران].

وبما أنَّ للشعائر التعبدية شأنًا عظيمًا ومكانة كبيرة في دين الله، إذ هي التي تُشعرُ بِوُجُودِها، بأن فلاناً من الناس أو المجتمع الفلاني، مسلمٌ عابدٌ لله، أو بخلافه تُشعرُ بِقُفُودِها، بأنهما ليسا مسلمين، لهذا كان رسول الله ﷺ يُولي أمرَ الشعائر وإقامتها، اهتماماً خاصاً، إذ كان يتولى القيام بالشعائر بنفسه، فهو الذي:

(١) يعين المؤذن والمقيم للصلاة بنفسه، ويؤمُّ الناس في الصلوات الخمس المفروضة في اليوم واللييلة، وفي صلاة الجمعة، وصلاة الجنازة وصلاة العيدين (رمضان والأضحى) وصلاة الإستسقاء، والكسوف والخسوف، وحتى في صلاة الخوف التي تقام في خضمِّ المواجهة مع الكفار، وهذا كله معلوم وواضح وضوح الشمس في سيرته المباركة.

وصعد يوماً المنبر وصلى عليه أمام أنظار الصحابة - ثم قال: «وصلوا كما رأيتموني أصلي»، كما رواه البخاري في صحيحه: (٦٣١)^(١)، وهذا كله احتياطاً منه ﷺ، أن يعلم أمته بِدَقَّةٍ ووضوح تام، كيفية أداء الشعيرة الكبرى (الصلاة)، والتي هي أعظم شعائر التعبد، وأكثرها تكراراً، وأحسنها تأثيراً في تحقيق العبودية في الإنسان، ولهذا جعلها النبي الحكيم ﷺ الفاصل بين الإيمان والكفر، فقال: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ برقم: (٣٠٣٩٦)، وَأَخَمَدَ برقم: (٢٢٩٨٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ برقم: (٢٦٢١)، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَالنَّسَائِيُّ برقم:

(١) وهذا هو نص الحديث بكامله: [حدثنا مالك ابن حويرث: أتينا إلى النبي ﷺ ونحن شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ يَوْماً وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَحِيماً رَفِيقاً، فَلَمَّا ظَنُّنَا قَدْ أَشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدْ أَشْتَقْنَا، سَأَلْنَا عَنْ تَرْكُنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرَنَا، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظْهَا، أَوْ لَا أَحْفَظْهَا: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤْمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»].

(٤٦٣)، وَابْنُ مَاجَهَ برقم: (١٠٧٩)، وَابْنُ جَبَّان برقم: (١٤٥٤)،
وَالْحَاكِمُ برقم: (١١)، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي
(صَحِيحِ ابْنِ مَاجَهَ) رَقْم: (٨٨٤).

ويبدو أن صلاة النبي الخاتم على المنبر أمام الصحابة، تكرر في
الأقل مرتين، إذ جاءت الرواية بمثل هذه الصلاة بالإضافة إلى رواية
مالك بن حويرث المتقدمة عن سهل بن سعد، والتي هذا نصها:

قال: أرسل رسول الله ﷺ إلى امرأة - قال أبو حازم: إِنَّهُ يُسَمِّيهَا
يَوْمئِذٍ - أَنْظِرِي غُلَامَكَ التَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَاداً أَكُلُّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا،
فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَتْ هَذَا
الْمَوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ،
فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسَ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، حَتَّى
سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمَنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ
عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي
وَلَتَعْلَمُوا صَلَاتِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: ٢٠٩٤، وَمُسْلِمٌ: ١٢١٦ (٥٤٤).

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ التَّائِبِيُّ الْمُتَّفَقُ عَلَى جَلَالَتِهِ ﷺ: كَانَ
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ «لَا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُّهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ»
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ برقم: (٢٦٢٢) وَقَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: صَحِيحٌ.

(٢) وكذلك كان هو الذي يحدّد للناس متى يبدؤون بصيام شهر رمضان،
ومتى يفطرون، ويعيدون في الأول من شهر شوال.

(٣) وكذلك هو الذي علّم المسلمين بِدِقَّةِ كُلِّ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
ومناسكهما، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، وقد سُمِّيت حَجَّتُهُ
تلك فيما بعد بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْجَّ بَعْدَهَا حَجَّةً أُخْرَى، وَكَانَ
يَقُولُ لِلْمُسْلِمِينَ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ
بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (١٢٩٧).

(٤) وكذلك هو الذي شرح لنا كيفية أداء الزكاة، وبَيَّنَ لَنَا أَنْصِبَةَ أَصْنَافِ
الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَحَدَّدَ مَقَادِيرَ زَكَاةِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ

بدقة، كما هو معلوم في كتب السنة.

(٥) وكذلك هو الذي علّم الصحابة رضوان الله عليهم، كيفية تلاوة كتاب الله المبارك، وكان الصحابة فيما بعد، يقرأ أحدهم السورة أو الآية من كتاب الله للناس، ثم يقول: هكذا أخذته من في رسول الله ﷺ أو هكذا سمعته منه.

(٦) وهو الذي علّم المسلمين ذكر الله تعالى بكل أنواعه، سواء أذكار دُبر الصلوات المكتوبات، أو أذكار الصباح والمساء، أو الأذكار التي تقرأ عند مختلف الحالات، كالنوم والإستيقاظ منه، والطعام والشراب، ولُبس اللباس، وركوب الدابة، والسفر والرجوع منه... إلخ.

(٧) وأخيراً وليس آخراً، هو الذي علّم الصّحابة - وسائر أمته من خلائهم - كيفية الدّعاء والأدعية المختلفة في الأحوال والمناسبات المتعدّدة.

وبناءً على ما مرّ ذكره، نقول:

ان الشعائر التّعبديّة هي أخص أنواع العبادة (العبادة بمفهومها القرآني الشامل)، وقد سمّاها بعض العلماء بـ(العبادات المحضة) تمييزاً لها عن باقي الطاعات، وسائر أنواع العبادة التي تتجلى عبودية الإنسان لله فيها كلّها، وبما أن الشعائر أمور تعبديّة محضة، ومن الواضح أن الأصل في الأمور التّعبديّة المحضة: الحَظَرُ، إلّا ما عيّنه الشارع الحكيم، وذلك بخلاف أمور المعاملات التي الأصل فيها هو الإباحة، إلّا ما منعه الشارع^(١)، وذلك لأن للعقل دوراً وأيّ دور، في معرفة حِكَم المعاملات وأسرارها، ولكن الأمور

(١) وهذه القاعدة محلّ اتفاق بين العلماء المحققين، ولا شك أنهم وضعوها بعد استقراء تام للنصوص كلّها، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في كتابه (القواعد النورانية الفقهية)، ص: (١١٢)، وكذلك غيره من العلماء الباحثين في مجال القواعد الشرعية، فعلى سبيل المثال يُوردُ عبدالرحمن بن ناصر السّعدي هذه القاعدة ناقلًا عن العلماء بهذا اللفظ: «الأصل في العبادات الحَظَرُ: إلّا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة، إلّا ما ورد عن الشارع تحريمه» أصول الفقه المهمة، ص: (١٠٥، ١٠٦).

التعبدية فوق العقل، وإن كان العقل يمكنه الإطلاع على كثير من حكمها، ولكن تبقى منها رموز وأسرار مجهولة، نعم بما أن الشعائر هي على هذه الشاكلة، فقد تولى الله تعالى من خلال رسوله الكريم أمرها بنفسه، ولم يد منها شيئاً صغيراً أو كبيراً لعقول الناس واجتهاداتهم، بل عيَّن لها كلها من عنده، وحدد كيفية إقامتها بدقة بالغة، علّمها من علّمها وجعلها من جعلها، ولهذا:

فليس للمسلمين تجاه تلك الشعائر العظيمة المباركة حق، سوى اتباع رسول الله ﷺ، واقتفاء أثره، وتتبع خطاه.

وقد أجمع المحققون من العلماء، بأن أي إحداث أو تغيير في مجال الشعائر، يعتبر إحداثاً وابتداعاً في الدين، والإحداث في الدين أو الإبتداع حرام، وقد كان رسول الله ﷺ يكرّر في خطبه أيام الجمع وغيرها من المناسبات الشعائرية قوله: (أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)^(١).

وقال ﷺ: «مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٢٦٩٧)، ومُسْلِمٌ برقم: (١٧١٨)، وقال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٤٥٩٠).

وأما الذين قسّموا البدعة إلى قسمين: بدعة حسنة، وبدعة سيئة، أو إلى خمسة أنواع: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمّة، من العلماء الكبار أمثال: النووي، والعزّ بن عبد السلام، وابن حجر الهيتمي، وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، فهم على ما يبدو لي استعملوا كلمة البدعة بمعناها اللّغوي، والمعنى اللّغوي للبدعة هو: كل شيء جديد مُستحدث، بغض النظر عن حسنه أو سوءه، وكونه في مجال العبادات أو المعاملات، كما أن قول الخليفة الثاني عمر بن

(١) صحيح مسلم: ٨٦٧.

الخطاب ﷺ، لصلاة التراويح الجماعية، بعد ما جمع الناس لها في المسجد النبوي، وعيّن لهم إماماً: «نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٢٠١٠)، هو بهذا المعنى، إذ من الواضح أن عمر ﷺ لم يقصد بكلامه هذا - وهو الخليفة الراشد والمحتاط جداً في اتباع سنة النبي ﷺ - أنهم استحدثوا أحسن بدعة!! وذلك لأن صلاة التراويح في ليالي رمضان، إنّما سنّها لهم رسولُ الله ﷺ بنفسه، وقد روى البخاري أنه ﷺ صلّى بالناس ثلاث ليالٍ صلاة التراويح حتى اكتظّ المسجد بالناس في الليلة الرابعة، ولكن الرسول ﷺ لم يخرج إليهم في تلك الليلة، ثم بيّن لهم أن عدم خروجه، إنّما كان بسبب مخافته من أن تفرض عليهم^(١)، إن هو واطب عليها معهم جماعة، إذًا: كان قصد عمر بقولته تلك: أن هذه الكيفية لصلاة التراويح - والتي كانت في الأصل مسنونة من الرسول ﷺ ولكنه لم يواظب عليها للحكمة التي بيّنها - أحسن شيء استُجدَّ وجوده، بعد فقدٍ استمرّ عدة سنوات.

وبما ان كلمة البدعة بمفهومها اللّغوي تشمل كل شيء جديد مُستحدث، بغض النظر عن كونه في مجال العبادات (بمفهومها الخاص) أو المعاملات، وعمّا إذا كان سيئاً أو حسناً، لذا فلا بدّ من تذييلها وتقييدها بالحسنة أو السيئة عند استعمالها بمعناها اللّغوي، وذلك لتمييز جيدها من رديثها!

أو بتعبير آخر نقول: ان هؤلاء الأفاضل رحمهم الله وتأسيساً على استعمالهم كلمة البدعة بمعناها اللّغوي، قد خلطوا بين مسألتين (الإبتداع في أمور الدين) والتي تخص مجالي العقيدة والعبادة (بمفهومها الخاص)، و(الإبداع في أمور الدّنيا) والتي تتسع للمعاملات الجارية بين الناس كلها، بجوانبها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، ومعلوم أن كلمة البدعة - بمفهومها اللّغوي المشتغل على كلا مجالي الإبتداع في الدين والإبداع في الدنيا - لا بدّ عند استعمالها من أن يقال: البدعة منها ما هو حسن، ومنها

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٢٠١١).

هو سيء، أو أنها تنطبق عليها الأحكام الخمسة: (الوجوب والندب والإباحة والكرهية والحرمة).

نعم هذا - في نظري - هو أقصى ما يمكن قوله، في توجيهه وتبريره تعريف أولئك العلماء الكرام للبدعة.

ولكن الحق أحق أن يقال، وأولئك الأفاضل أجباء إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منهم، بما أن رسول الله ﷺ وصف البدعة مطلقاً بالسوء، واعتبرها كلها ضلالة (وكل بدعة ضلالة) فلا حاجة، بل لا عذر للجوء إلى تأويلات شتى، لتوسيع مفهوم البدعة، حتى يشمل المستحدثات كلها، سواء كانت في مجال التعبد أو التعامل، ثم إن الأمثلة التي يأتي بها العلماء المشار إليهم وأمثالهم، على أن البدعة: فيها حسن وفيها سيء، مثل: جمع القرآن في مصحف، وتدوين الحديث، وتمصير الأمصار، وشق الأنهار، وبناء المدارس، وتدوين الدواوين، وتأليف الكتب... إلخ، نعم إن هذه الأشياء وغيرها كثير، كلها تدخل في باب المصالح المرسلة، أو الإستصحاب، أو العرف، أو الأصل في الأشياء الإباحة.

وإنما قلنا بأن البدعة الشرعية تخص - على الأغلب - مجالي العقيدة والعبادة (بمفهومها الشعائري)، لأن دين الله القيم في هذين المجالين، وضع النقاط على الحروف، ولم يترك فراغاً ليملاء العقل البشري باجتهاده، وبالتالي: فكل استحداث فيهما، مذموم ويعتبر ابتداءً في الدين، بخلاف مجال المعاملات - بمفهومها الشامل الواسع - الذي اكتفى دين الله القيم فيه بوضع أصول كلية ومعالم عامة، حتى لا يضل العقل ولا يزَل، ثم ترك فراغاً كبيراً ليملاء العقل باجتهاده، حسبما يُمليه عليه تجدد وتطور المجتمع البشري في الجانب المادي، وحسبما تقتضيه حاجات الناس المتجددة، ومن الواضح أن الإبداع في مجال المعاملات (الأمور الدنيوية) مطلوب وممدوح، بقدر ما هو الإبتداع في مجالي العقيدة والعبادة، مرفوض ومذموم.

وتلخيصاً للقول نقول:

إن كلمة البدعة وإن كانت في أصل اللغة تشمل كل استحداث خير أو شرٍّ، ولكن بما أن رسول الله ﷺ استعملها بمعناها الخاص - أي بجزء من معناها الكلي - وهو الإستحداث الحرام والمذموم في الدين، فيجب أن نتوقف نحن أيضاً عند هذا الحد، ولا نرجع مرة أخرى ونتذرع بمفهومها العام، وذلك لأن الشارع إذا استعمل كلمة بمعنى خاص، وجعلها مصطلحاً خاصاً وعنواناً لشيء معين، مثل كل من كلمات: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، العبادة، التقوى... إلخ، ينبغي الوقوف على تلك المعاني والمفاهيم التي قصدها الشارع من تلك الكلمات، إذ لا يجوز لنا أن نعود إلى تلك الكلمات التي جعلها الشرع مصطلحات شرعية خاصة، وتحمل معاني ومفاهيم خاصة، فنستعملها بمفاهيمها اللغوية الأصلية، اللهم إلا إذا اضطررنا إليها السياقات والقرائن الواضحة.

ولكن ههنا لا بد أن ننبه على مسألة مهمة في مجال معرفة البدعة، وهي:

انه لا يعتبر الإبتداع والإحداث في الدين بدعة بمفهومها الشرعي، إلا إذا كان بدافع التدبُّن والتعبُّد والتقرب إلى الله، وهذا هو الفارق بين الإبتداع في الدين في أي مجال من مجالاته، وسائر الذنوب والمعاصي الأخرى، إذ كل من الإبتداع والذنوب الأخرى، انحراف في الدين وحيدة عن جادة الشرع، ولكن الفرق بينهما، هو أن الذنوب والمعاصي الأخرى، إنما يقوم بها أصحابها، تحت ضغط الشهوة والغضب وسائر الغرائز الأخرى، ولكن المبتدع إنما يحدث ما يحدث، ويبتدع ما يبتدع، بظنه تعبداً وتديناً وتقرباً منه إلى الله تعالى!!

ولهذا تختلف الحالة النفسية للعاصي عن الحالة النفسية للمبتدع، فالعاصي يرى نفسه مُذنباً مسيئاً، ويسعى للتوبة والإنابة، ولكن المبتدع يشعر بالرضى عن نفسه، ويرى نفسه بأنه فاعل خير يستحق الثواب!

ولهذا قال العلماء: (قلّما يتوب صاحب بدعة)، وذلك لأنه لا يرى نفسه عاصيا، كي يدفعه شعوره بالاثم للتوبة والإستغفار.
والآن إذ انتهينا من الإجابة على سؤال: ما المقصود بإقامة شعائر الدين كما حدّدته السّنة النبويّة؟! فلننتقل إلى المبحث الثالث، وهو:

المبحث الثالث

الشركيات والبدع في مجال الشعائر، وكيفية إزالتها

قد عرّفنا سابقاً كلاً من (الشرك بالله) و(البدعة) فلا داعي للتكرار هنا، ولكن توطئة للدخول في بحثنا المعنون أعلاه، نقول:

كما أن التوحيد (توحيد الله تعالى في خالقيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته) أعظم الحسنات في الإسلام، بل هو أصل الإسلام ولُبّه ومقصده ومحوره الذي يدور حوله كل أجزائه الأخرى، كذلك في المقابل الشرك (الشرك بالله العظيم في خالقيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته أو ألوهيته) أسوأ السيئات وأكبر الذنوب في الإسلام.

وقد ذكرنا من قبل أن توحيد الله في ألوهيته (أي اتخاذه سبحانه إلهاً ومعبوداً واحداً بالمعنى القرآني الواسع للعبادة) وهو يَسْتَلْزِمُ دَوْماً كلاً من توحيد الله في خالقيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، نعم هذا التوحيد هو الذي كان عليه مدار دعوة الأنبياء، ومن أجله اصطدموا بالطواغيت، ثم إنَّ الجانب الأكثر بروزاً من توحيد الألوهية، والأحسن مُجَلِّياً للعبادة لله تعالى هو جانب الشعائر، وكذلك في المقابل: إنَّ الشرك بالله في ألوهيته والعبادة له وحده، وخاصة في مجال الشعائر التعبدية، هو النوع الأكثر رواجاً في الإشراك بالله، عند انحراف الناس عن التوحيد.

أَجَلْ ان شعائر التعبد هي الوسيلة الأكثر تجلية وإبرازاً لعبودية الفرد والمجتمع لله تعالى، إذا ما أقيمت على وجهها الحقيقي الذي أمر به الشرع

وسنشير إلى أبرز أنواع الشرك والبدع، وأكثرها شيوعاً، وكيفية إزالتها، في ثلاثة مطالب، ففي الأول نتحدث عن أنواع الشرك، وفي الثاني نتحدث عن البدع، وفي الثالث نتحدث عن كيفية وطريقة إزالة الشراكات والبدع.

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

English - عربي - گوردی

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

المطلب الأول: أبرز أنواع الشراكيات التي تدخل في مجال شعائر التعبد

ويحتوي هذا المطلب على خمس فقرات، سنُدرجها تباعاً:

١) التصورات والمشاعر المناقضة لأعمال القلوب اللازمة لتوحيد الله:

من الواضح أن التصورات والمشاعر، ليست من باب الشعائر، لذا لم نتحدث عنها ونحن نعرف بالشعائر وأنواعها في المبحثين الأول والثاني، ولكن رأينا أنه من الضروري الإشارة إليها في بداية حديثنا عن الشراكيات في مجال التعبد، لأنها هي الأساس والينبوع للأقوال والأعمال الشريكة، أي كما أن الإيمان والتوحيد، هو أساس وينبوع الأقوال والأعمال الشرعية الصالحة، كذلك التصورات والمشاعر الشريكة، هي التي تُولّد الشراكيات الظاهرة، وبتعبير آخر: الشرك الباطني الخفي المستكن في القلب، هو الذي يدفع بصاحبه، إلى التلبس بالأعمال والأقوال الشريكة المعلنّة الظاهرة.

وهذه هي أهم التصورات والمشاعر الشريكة الخفية، وسنُرتّبها في خمسة بُنود:

أولاً: حب غير الله تعالى مثل حبه أو أكثر:

وهذا شرك، كما صرّح به قول الله المبارك: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ...﴾ [البقرة]، إذاً: من أحب شيئاً أو شخصاً، مثل حبه لله تعالى أو أكثر، فهو مشرك بالله في هذا الجانب.

ثانياً: الخوف من غير الله، مثل الخوف من الله أو أشد:

وهذا نوع آخر من الشرك القلبي، بدليل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً...﴾ [النساء، ٧٧] وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران، ١٧٥].

ثالثاً: الإعتماد على غير الله، مثل التوكل على الله تعالى أو أكثر:

وهذا الشعور القلبي أيضاً نوع آخر من الشرك بالله، بدليل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ...﴾ [آل عمران، ١٦٠] وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ مَآمَنُمْ بِاللَّهِ فَاعْلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس، ٨٤] ومعنى الآيتين هو: أن المؤمنين يجب أن يتوكلوا على الله وحده، وأن من اعتمد على غير الله، فليس من المسلمين!

رابعاً: الاعتقاد: بأن غير الله يعلم شيئاً من الغيب:

وكذلك هذا التصور نوع آخر من أنواع الشرك القلبي، وذلك لأن الله تعالى حَصَرَ معرفة الغيب في نفسه العلية، وبين بوضوح أن غيره أياً كان، لا يعلم الغيب، وهذه بعض الآيات بهذا الصدد:

١. ﴿إِنَّ اللَّهَ عِلْمُهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [فاطر، ٢٨].

٢. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر، ١٢].

٣. ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن، ٢٦].

٤. ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ [النمل، ٦٥].

٥. ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ [سبا، ٤١].

خامساً: الاعتقاد: بأن غير الله تعالى يملك شيئاً من النفع والضرر، بسبب قربه من الله تعالى:

وهذا أيضاً نوع آخر من الشرك بالله، لأنه ليس للخلق مالك ولا مدبر سوى ربه ومالكة جل شأنه، وقد صرح كتاب الله بأجلى من الشمس، بأن الاعتقاد بامتلاك غير الله تعالى للضرر والنفع، من عقائد المشركين، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا ۚ﴾ [الفرقان].

وكذلك صرح كلام الله المبارك: بأن الذين يدعوهن المشركون جهلاً وظلماً من الملائكة والأنبياء والصالحين، معتقدين فيهم أنهم يكشفون الضر عنهم، أولئك مهما كانوا قريبين من الله تعالى، لا يملكون لا رفع الضر، ولا حتى تحويله إلى جهة أخرى! بل من كان من أولئك المدعويين الصالحين، أقرب إلى الله، فهم يبتغون وسائل التقرب إلى الله أكثر، وهم راجون رحمة الله وخائفون من عذابه: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۚ﴾ [٥٦] أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۚ﴾ [الإسراء].

نعم إن الاعتقاد: بأن غير الله تعالى يملك شيئاً من كشف الضر والسوء، أو إيصال النفع، سواء على سبيل الإستقلال، أو بسبب قربه من الله تعالى، وكرامته عنده، هو نوع من الإشراك بالله تعالى.

وكيف يجوز أن يُسند شيء من دفع الضر، أو إيصال الخير إلى غير الله تعالى، من الملائكة والأنبياء والصالحاء، بعد أن قال جل جلاله لسيد الأنبياء وأصلح الصالحاء وإمام الاتقياء (محمد) خاتم الأنبياء ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ﴾ [الأعراف]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۚ﴾ [الجن].

ولا أدري بأي عقل أو على أساس أي دين، يُسند بعض الجهلة من

MediaAmeerOffice

AliBapirw / عہل باپیر

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

لہ تۆره كۆمهلايه نيبه كان لهكهلتانين
 Day in touch on social media
 نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

English - عربي - كوردی

AliBapir / عہل باپیر

AliBapiri

عہل باپیر / AliBapir

AliBapir / عہل باپیر

راكه ياندنی مهكته بی نه میر

٢) دعاء غير الله تعالى والإستغاثه به، مع عدم^(١) حضوره بسبب غيبه أو موت:

إنَّ دعاء غير الله تعالى والإستغاثه به بالصورة التي يُدعى بها الله تعالى، وفي المجالات التي يُستغاث فيها بالله تبارك وتعالى، إشراك بالله، بل هو من أكبر أنواع الشرك بالله وأكثرها شيوعاً ورواجاً، وقد حاول قديماً ويحاولون دوماً المتلبسون بالشرك، أن يبرِّروا تصرفهم الشرقي هذا، تأويلات وتبريرات شتى، ولكن في هذا الأمر الخطير الذي حَسَمَتْهُ عشرات الآيات المباركة والأحاديث النبوية الشريفة، لا مجال مطلقاً لمثل تلك التأويلات الباردة، والذرائع الواهية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولتندبر مجموعة من الآيات المباركة، التي وضعت النقاط على الحروف، بوضوح لا يدع أي مجال للجدل في هذا الأمر الجلل:

١. ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة].
٢. ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر].
٣. ﴿وَأَعِزِّلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيحًا﴾ [٤٨] ﴿فَلَمَّا أَعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾ [مريم].
٤. ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُزِّلْ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ...﴾ [الأنعام].
٥. ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحج].

(١) وإنما قيَّدنا الدعاء والإستغاثه الشريكين بهذين القيدَين، لأن من كان حاضراً ودعوته لِيُعِينَكَ في أمرٍ هو في مقدور البشر، أو استغثت به، كما فعل الإسرائيلي الذي استنجد بـ موسى عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ يَمِينِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ...﴾ [القصص]، نعم ان هذه الأشياء وأمثالها، لا دخل لها في الشرك ولا علاقة لها به.

٦. ﴿وَأَنْ أَقْدَرَ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ [يونس].

٧. ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْمِيرٍ ١٧﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكَكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٨﴾ [فاطر].

٨. ﴿أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ١٩﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا فَلَوْلَا مَا نَذَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ [النمل].

٩. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ٢١﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٢٢﴾ [الأحقاف].

١٠. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يُضَرَّفُونَ ٢٣﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾ إِذِ الْأَغْطُلُ فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّالْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٢٥﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿٢٧﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾ [غافر].

ونأخذ من هذه الآيات المباركات، الحقائق العشر الآتية:

الأولى: دعاء الله تعالى والإستعانة به، صنو العبادة لله، وأخص صورها:

والدليل على هذه الحقيقة، هو قوله تعالى على لسان عباده المصلين: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٢٩﴾ [الفاتحة]، حيث جعل الله تعالى حَضَرَ الإِستعانة به ودعائه، قرين العبادة المحصورة وصنوها وأخص صورها، وهذا

يعني أن عدم جواز دعاء غير الله والاستعانة به، في قوة عدم جواز عبادة غيره ودرجته.

ومما يدلّ أوضح الدلالة على أن الدعاء وطلب العون، هو العبادة بعينها، أو أخص صورها، هو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام في مخاطبته لأبيه وقومه: ﴿وَأَعَزَّلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٤٨﴾ فَلَمَّا أَعَزَّلَكُمْ وَمَا يَبْعُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ [مريم]، إذ جعل الله تعالى جملة: ﴿وَمَا يَبْعُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بدلاً لجملة: ﴿وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ كي نفهم أنهما شيء واحد.

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِرَقْم: (١٨٤١٥)، وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمَفْرُودِ بِرَقْم: (٧١٤)، وَأَبُو دَاوُدَ بِرَقْم: (١٤٧٩)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (٢٩٦٩) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالنَّسَائِيُّ فِي (الكبرى) بِرَقْم: (١١٤٦٤)، وَابْنُ مَاجَهَ بِرَقْم: (٣٨٢٨)، وَابْنُ جِبَّانَ بِرَقْم: (٨٩٠)، وَالحَاكِمُ بِرَقْم: (١٨٠٢) وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

الثانية: ولا يكون الإنسان موحداً لله في ألوهيته، ومخلصاً له في الدين، إلا إذا حصر دعاءه في الله تعالى وحده:

ويدل على هذه الحقيقة بوضوح، قوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥﴾ [غافر]، حيث وصف سبحانه نفسه بالحياة المطلقة، ثم عرف نفسه بأنه هو الإله والمعبود الوحيد، وبعد ذلك أمر عباده بأن يدعوه هو وحده، مجردين له الطاعة والدينونة.

الثالثة: ودعاء غير الله تعالى، سبب للردة عن الدين، والرجوع عن الهدى قهقرياً إلى الضلالة:

والدليل على هذه الحقيقة، هو قوله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ، وأمرأ إياه أن يقول للمشركين ما يأمره به ربُّه: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ ﴿[الأنعام]﴾، كما نرى: جعل تعالى دعاء غير الله، سبباً للردة عن الدين والرجوع إلى الكفر والضلال بعد الإيمان والهداية.

الرابعة: ولهذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين عموماً، ورسوله الأمين خصوصاً، ألا يدعوا سواه أحداً:

كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ﴿[البقرة]﴾، وقال: ﴿وَأَنَّ أَقْرَبَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿[البقرة]﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿[البقرة]﴾ [يونس]، كما نرى جعل الله تعالى إقامة الوجه لدين الله باستقامة، ومن دون ميل أو انحراف، مُنْقِذاً من الدخول في عداد المشركين، ثم جعل دعاء غير الله تعالى - والذي لا يملك الضر والنفع - سبباً للدخول في سلك الظالمين، وجدير بالذكر أن كلمتي (الظلم) و(الظالم) إذا ذكرنا في سياق الحديث عن الشرك والمشركين، لا يقصد بهما غير (الشرك) و(المشرك)، كما قال لقمان لابنه: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ الْشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام]، وقد بينا في السابق أن رسول الله ﷺ فسر الظلم هنا بالشرك، لما استشكل على الصحابة فهم الآية الكريمة، إذ تصوّروا أنَّ المقصود بالظلم هو مطلق المعصية، لذا قالوا لا ينجو منا أحد^(١)!

الخامسة: والداعي لغير الله أو المستغيث بغير الله، يُغْتَبَرُ مُشْرِكاً في دين الله:

(١) ويدلّ على هذه الحقيقة، قول الله تعالى: ﴿أَمِنْ حُبِّ الْمُضْطَرِّ إِذَا

(١) صحيح البخاري: (٤٦٢٩)، وانظر: (المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير)، ص: (٤٣١)، وروى الحديث بطوله الإمام أحمد في مسنده.

دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَدْكُرُونَ ﴿١٧﴾ [النمل]، إذ يبين المولى جلّ وعلا أن أحداً لا يجيب دعاء المضطرّ ويكشف عنه الضرّ، إلّا الله وحده، ثم يوبّخ المشركين العابدين الداعين لغير الله، بهذا السؤال الإستفهامي الإنكاري: ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ؟﴾! أي فما دام غير الله تبارك وتعالى لا يجيب دعاء المضطرّ، ولا يقدر على دفع البلاء والضرّ، إذاً: ينبغي أن يكون هو وحده الإله، وبناءً على هذا: فَمَنْ نَسَبَ إِبْجَابَةَ الدَّعَاءِ، وَكَشَفَ الضَّرَّ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ قَدْ اتَّخَذَ ذَلِكَ الْغَيْرَ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَأَشْرَكَ بِرَبِّهِ الْعَظِيمِ!

(٢) وكذلك يدل على أن دعاء غير الله تعالى والإستنجاد، به شرك، ومن يدعو غير الله، يُعتبر مشركاً، قول الله العظيم: ﴿يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾ [فاطر]، إذ يعلن ربّ العزة جلّ وعلا للمشركين، أنه ليس لهم ربّ سواه، فهو وحده المالك المطلق لكلّ شيء، وأنّ المعبودات الباطلة التي يدعونها، لا يملكون حتى الشيء التافه مثل القطمير، وهو الخيط الدقيق في شق نواة التمر^(١)! ثم يخبرهم المولى عزّ شأنه بأن تلك الآلهة المدعاة، ولو دعوها لا تسمع دعاءهم، ثم على سبيل الفرض، حتى لو سمعت لما استجابت لهم، ويوم القيامة تتبرأ من شركهم، ثم يقول تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أي: لا أحد يستطيع أن يخبرك بهذه الحقائق، مثل الخبير بها، وهو الله تبارك وتعالى.

(١) الأَلْفُوفَةُ التي في نواة التمر، وهي القِشْرَةُ الرقيقة، مختار الصحاح، ص ٤٧٢، لفظ: ق ط م ر.

والشاهد هو أن الله سَمَّى دعوة الذين يدعون غير الله تعالى، شركاً: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾!

٣) وكذلك تدل على هذه الحقيقة المذكورة، الآيات (٦٩ إلى ٧٤) من (غافر) والتي تتحدث عن المشركين، الذين يجادلون في آيات الله والذين يكذبون بكتب الله، وبما أرسل به رُسُلُهُ صلوات الله وسلامه عليهم، عن عاقبتهم الوخيمة في جهنم، حيث الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أيديهم وأرجلهم، ويُسحبون وسط الماء المغلي، ثم تُضرم فيهم النار!

وهناك يُسألون: ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ (٧٣) من دُونِ اللَّهِ؟! وهم لا يملكون غير هذه الإجابة: ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا﴾ وَيُعَقِّبُ اللَّهُ تعالى على إجابتهم تلك، بقوله: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ فَيَصِمُّهُمْ الله تعالى بالكفر، بعد أن وَصَمَهُم بالشرك.

والشاهد هو أَنَّ المشركين لما يُسألون: ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ (٧٣) من دُونِ اللَّهِ؟! يجيبون أولاً: بأنهم فقدوا تلك المعبودات وَذَهَبَتْ أَدْرَاجُ الرِّيحِ، قالوا: ضَلُّوا عَنَّا، ثم يقولون: ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا﴾ أي: إِنَّ معبوداتنا لم يكن لها وجود حقيقي، إذاً: قد كان شركهم بالله يتمثل في دعوة غيره، مِمَّنْ لا يملكون شيئاً، وكل المخلوقات لا يملكون شيئاً حتى الأنبياء، بل وحتى سيدهم وخاتمهم (محمد) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، كما بيّنا ذلك في السابق.

السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة: ولا يوجد أحدٌ أضلُّ وأُسفَه من الذي يدعو غير الله تعالى، إذ لا يستجيب له أبداً، بل هو غافل عنه، ويوم القيامة يُعاديهِ ويتبرأ منه ومن عبوديته الباطلة له:

وهذه الحقائق الخمس بيّنتها الآيتان (٥ و ٦) من (الأحقاف): ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾.

السادسة: لا يوجد من هو أضلُّ وأسفه وأجهل من الذي يدعو غير الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ﴾.

السابعة: وكل الذين يُدعون من دون الله أيّاً كانوا، لا يستجيبون لدعائهم أبداً: ﴿مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ والمقصود بهذا التعبير هو تأييد عدم الإستجابة، ولكن جُعِلَ يوم القيامة غاية مُدَّة عدم الإستجابة، لتصوير البعد الزمني المديد، ثم لتذكير المشركين بمصيرهم الذي سيلاقون فيه ربهم الحق - والله هو العليم الحكيم --.

الثامنة: بل المدعوون غافلون عن دعاء دعائهم ولا يدرون به: ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾.

التاسعة: بل أكثر من ذلك: سيُضبحُ المعبودون المدعوون أعداء لِعِبَادِهِمْ ودعائهم، عندما يجمع الناس ليوم القيامة تمهيداً للحساب والجزاء: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً﴾.

العاشر: وفي النهاية سيتبرؤون من عبادتهم لهم (أي دعائهم إياهم): ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾، وأختم هذا الموضوع المهم بقولي:

إن الذريعة المشهورة التي يتذرّع بها المشركون في عبادتهم للأصنام ودعائهم لها، وهي أن تلك الآلهة (المُزَيَّفَة) بسبب قربها من الله تعالى ستشفع لهم عند الله وتقرّبهم إليه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ...﴾ [يونس]، ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى...﴾ [الزمر]، نعم إن تلك الذريعة هي نفسها التي يتذرّع بها أهل القبلة المتلبّسين بالشرك، إذ يبرّرون دعاءهم المشائخ والصلحاء من الناس - بظنهم، والله أعلم بعباده - بأنهم بسبب قربهم من الله تعالى ومكانتهم لديه، سيشفعون لهم ويتوسّطون لهم عنده!! سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً، وليس لهذا الزعم والإدعاء أساٌ سوى الجهل بالله تعالى، وقياسه على البشر الذين يتوسط ويشفع بعضهم لبعض، وقد ردّ كتابُ الله الحكيم على هذا الزعم الكاذب، في أكثر من آية، وسنفضّل القول في هذا الموضوع بإذن الله، عند حديثنا عن

المشركين، وذلك في الكتاب الثاني عشر بإذن الله تعالى، وقد أشرنا من قبل إلى الآيتين (٥٦ و ٥٧) من (الإسراء) وَاللَّتَيْنِ يُذِخُّ فِيهِمَا الرَّبُّ الْحَكِيمُ، تلك الذرائع السخيفة التي يتذرع بها أهل الشرك، لتبرير شركهم المُمَثِّل في دعاء غير الله تعالى، وغيره من مظاهر الشرك بالله، سبحانه وتعالى، وهما:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝٥٦ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝٥٧﴾ [الإسراء .

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

انٹرنیٹ - عربی - گوری

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

ہاگہ پانڈنی مہکتہ بی لہ میر

٣) الذَّبْحُ لغير الله تعالى:

ونوع آخر من الشرك بالله في مجال الشعائر، هو الذَّبْحُ لغير الله تبارك وتعالى، ولنتأمل هذه الآيات البينات أولاً:

١. ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ﴾ [الكوثر].
٢. ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَاهُ أَولِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام].
٣. ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...﴾ [الأنعام].
٤. ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام].

وبعد التدبر في هذه الآيات المباركات وفهم مراميها، يتبين لنا بوضوح تام: أنَّ الذَّبْحَ لغير الله تعالى، شرك به سبحانه، وذلك لأن الذَّبْحَ يجب أن يكون لله فقط، مثله مثل سائر شعائر التعبد التي لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى، وكيفية دلالة الآيات المدرجة أعلاه على المطلوب، هي كالآتي:

أولاً: أما قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ﴾ [الكوثر]، فيأمر فيها سبحانه وتعالى رسوله الكريم، أن يَخْصُرَ ربه العظيم بعملين وهما: الصلاة والذَّبْحُ، وقد قَرَنَ سبحانه ههنا - وكذلك في سورة الأنعام كما سيأتي - بين الصلاة والذَّبْحِ، وبصيغة تدلّ على وجوب حصرهما في الله تعالى، وهذا إيذانٌ بأن النسك (الذَّبْح) في كونه مُخْتَصّاً بالله تعالى وغير جائز صرفه لغيره، كالصلاة والتي هي الشعيرة الكبرى في عبادة الله تعالى.

ثانياً: وفي الآية (١٢١) من (الأنعام) ينهى ربُّ العِزَّة سبحانه أهلَ

الإيمان بشدة، عن الأكل من الذبائح التي لم يذكر عليها اسم الله تعالى، بل ذبح لغير الله وذكر اسم غيره عليه، وسماها (فسقاً)، ثم أخبرهم وحذّروهم بأن الشياطين من الجنّ يوسوسون إلى المشركين الذين هم أولياؤهم، ليجادلوا المؤمنين في مجال الذبح لغير الله تعالى، وأنّ مَنْ أطاع المشركين في هذا المجال، فهو مشرك مثلهم! ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾.

ومن الواضح أن الأكل من المذبح لغير الله حرام فقط، وليس شركاً، بدليل أن الله تعالى قرّن الأكل من الذبيحة التي تذبح لغير الله بالأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير في أربعة مواضع من كتابه الحكيم، ولا شك أن أكل تلك المذكورات حرام فحسب، وليس شركاً، وعند التأمل في السياق وبعد معرفة سبب نزول الآية^(١)، نعلم أن المقصود بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ هو: وإنّ اتبّعتم المشركين في قضية الذبح لغير الله تعالى، وذبحتم الذبائح لغير الله ستصيرون مشركين مثلهم.

الثأ: وفي الآية (١٤٥) من (الأنعام) يُسمّي سبحانه المذبح على غير اسمه (فسقاً)، ومعلوم أن كلمة الفسق في أصل اللغة تعني الخروج، يقال: فسقت الرطوبة، إذا خرجت من قشرها^(٢)، وإنما سُمّي المذبح لغير الله فسقاً، لأنه أخرج عن وضعه الفطري الشرعي الذي يقتضي ألا يذبح حيوان ذو حياة، إلّا على اسم فاطره ومحييه.

رابعاً: وفي الآيتين (١٦٢ و ١٦٣) من (الأنعام) يأمر الله تعالى نبيه أن يُعلن بأن كلاً من: صلاته ونُسكه وحياته وموته لله تعالى بلا شريك يشاركه في شيء منها، والنسك هنا يعني الذبح، وقوله تعالى على لسان نبيه: ﴿لَا شَرِيكَ لَكَ﴾ يُبيّن بجلاء أن الذبح لغير الله شرك بالله، مثله مثل إقامة الصلاة

(١) أنظر: (لباب النقول..) ص ١١٠، رقم: ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧. وأسباب النزول، للنيسابوري، ص ١٢٤. وانظر: سنن الترمذي: ٣٠٦٩، وسنن أبي داود: ٢٨١٩، والطبراني: ١٢٢٩٥، وسنن ابن ماجه: ٣١٧٣.

(٢) المصباح المنير، للفيومي، ص ٢٤٥.

لغيره تعالى، وتقديم الحياة لغيره، واختيار الموت في سبيل غيره.
 هذا وبعض العوام والجهلة حاولوا أن يبرروا فعلتهم الشركية (الذبح لغير الله) بتأويلات وسفسطات باطلة، لا مستند لها من الشرع الحكيم، إذ يقول أحدهم الذي يذبح ذبيحة للشيخ الفلاني أو صاحب الضريح الفلاني: إني إنما أذبح ما أذبح باسم الله، أقصى ما في الأمر: أهدي ثواب ما أذبح لروح فلان!
 ولكن بعد التبين والتحقيق، نعرف أن تلك الأقوال مجرد ادعاءات وتبريرات واهية، وأنه في الحقيقة ذبح ذبيحته لغير الله، إذ ليس قصده بإهداء الذبيحة أو ثوابها لفلان من الناس، سوى التقرب إليه والتوسل إليه بها - بدل التقرب والتوسل بها إلى الله! - وذلك بغية الحصول على شفاعته له عند الله.

إذاً: فهو بتصرفه الجاهلي ذلك، ارتكب نوعين من الشرك بالله في آن واحد، وهما:

(١) الذبح لغير الله.

(٢) والتوسل والإستشفاع إلى الله بأحد مخلوقاته!

وقد أمرنا الله تعالى بكل من: التقوى منه، والتوسل إليه، والجهاد في سبيله، في آية واحدة، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة]، وهذا يعني انه كما أن كلاً من: (التقوى) و(الجهاد) مُختصان به سبحانه، ولا يجوز القيام بهما لغير الله تعالى، كما قال جل في علاه: ﴿وَلَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ [النحل]، وقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ...﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ...﴾ [الحج]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا...﴾ [العنكبوت].

كذلك ابتغاء الوسيلة، لا يجوز إلى غير الله تعالى، ومن غير الله في جنب الله؟ وماذا يملكون كي نتقرب إليهم ونتوسل إليهم بأخص أنواع العبادة، أو ما قال رسول الله ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ، كَلِمَةُ لَبِيدِ بْنِ ربيعة: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ» رواه البخاري برقم: (٣٥٥١)؟!

٤) النَّذْرُ لغير الله تبارك وتعالى:

والنذر لغير الله تعالى، أيضاً نوع آخر من أنواع الشرك المستحدثة في مجال الشعائر، والنذر لغير الله، هو ما يفعله بعض الجهلة المتلبسون بالشرك، إذ يذهب أحدهم إلى قبر فلانٍ من المشائخ أو الصالحين، ويناديه بلسان المقال أو الحال، فيقول: يا شيخ فلان! إن فعلت لي كذا وكذا، فإنني نذرتُ لك أن أذبح الذبيحة الفلانية، أو أنفق هذا المقدار من المال، أو أن أفعل الطاعة الفلانية..!

وهذا الفعل لا شك في شركيته، بل قد اجتمع فيه أكثر من نوع من أنواع الشرك، كالدعاء والنداء، والاستغاثة بغير الله، والإعتقاد بأن المدعوَ يسمعه - بل وبعضهم يتصور أن مدعوه يعلم خبيثة نفسه وسر قلبه، ولو لم يتكلم -، وجعله لصاحب الضريح المنذور له جعلاً، واشترطه عليه شرطاً، وكأنه يُعامل تاجراً أو صاحب دكان!!

وهذه آيات مباركات ذكر الله تعالى فيها النذر:

(١) ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (١٧٥) [البقرة].

(٢) ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ﴾ (٢٨١) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَبْطِئُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٨٢) [الحج].

(٣) ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٧) وَيُطِيعُونَ أَمْرًا عَلَى حُبِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (٩) [الإنسان].

ونأخذ من هذه الآيات الحقائق الثلاث الآتية فيما يخص النذر:

الأولى: ان كلا من المنفق والمنذر، إذا لم يراع أثباع الشرع أسلوباً وقصداً، فسينخرط في سلك الظالمين:

وسياق الآيات التي قبل هذه الآية والتي بعدها، هو الذي يدلنا على أن المقصود بالظالمين هنا، هم الذين ينحرفون عن جادة الشرع في الإنفاق والنذر، سواء في أسلوبهما الذي حدده الشرع، أو في القصد والنية فيهما، وذلك لأن هذه الآيات المباركات من الآية (٢٦١) إلى الآية (٢٧٤) من سورة البقرة كلها تدور حول محور الإنفاق في سبيل الله، مركزة على مسألتين اثنتين:

(١) كيفية الإنفاق وأسلوبه الصحيح الذي يجعل المال يقع موقعه، ويسد الثغرة التي يجب أن يسدها.

(٢) النية التي تدفع صاحبها إلى الإنفاق، والتي ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى، لا تشوبه شائبة أخرى.

وإذا كان انحراف المنفق عن جادة الشرع في الأسلوب يجعله آثماً، وفي النية يجعله مرائياً - والرياء نوع من الشرك - فإن انحراف الناذر في الأسلوب أو القصد، يجعله متلبساً بالشرك، كما بيّناه سابقاً في تعريف (النذر لغير الله تعالى).

الثانية: النذر من نوع مناسك الحج التي لا يجوز فعلها لغير الله، ومن حرمات الله التي ينبغي تعظيمها:

والدليل عليها هو الآيتان (٢٨ و ٢٩) من (الحج)، حيث يذكر الله تعالى الوفاء بالنذر من ضمن مناسك الحج وشعائره، وهذا يدل على أن حكمه هو حكمها، من حيث ارتباطه الخاص بالله تعالى، وعدم جواز فعله لغيره، والمناسك المذكورة في الآيتين هي على ترتيبها فيهما:

١. ذكر اسم الله تعالى في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام (أي عند ذبحها): ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج].

٢. حلق الرأس أو تقصيره، وإزالة الأوساخ: ﴿ثُمَّ لَيَقْسُضُوا قُلُوبَهُمْ﴾ [الحج]، وهذا يسمى بالتحلل الأصغر.

٣. تنفيذ النذور وتأديتها: ﴿وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ﴾ [الحج].

٤. الطواف بالبيت العتيق: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج]، ويُسمى هذا الطواف بطواف الركن، وطواف الإفاضة، لأنه من أركان الحج، ويتم فعله بعد الإفاضة من عرفات.

ثم يقول تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج]، وهذا دليل على أن النذر شعيرة عبادية خاصة كغيرها من شعائر التعبد، التي لا يجوز تقديمها لغير الله تعالى، وهو من حرمان الله التي يجب أن تعظم، ومن تعظيمها حضرها على الله تبارك وتعالى.

الثالثة: والوفاء بالنذر، غير إطعام الطعام:

والدليل على هذا، الآيات: (٧ و ٨ و ٩) من (الإنسان)، حيث أثنى تبارك وتعالى على بعض عباده بأنهم:

أولاً: ينفذون النذور التي قطعوها على أنفسهم ﴿يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ﴾.

ثانياً: يخافون يوم القيامة ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾.

ثالثاً: ويطعمون الطعام الذي يحبونه - بسبب قَلْبِهِ أو جودته، أو لأي سبب آخر - المسكين واليتيم والأسير: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾.

والشاهد هو أن الله تعالى ذكر (إطعام الطعام) بعد ذكر (الوفاء بالنذر) إذاً: فهما شيئان مختلفان، وإنما وُضِحتْ هذه المسألة ونُبِّهتْ عليها، لأنَّ بعض الجهال يندرون حيواناً أو طعاماً أو مالاً، لأحد المَشائخ أو الأضرحة، ثم يجعلون المنذور طعاماً ويطعمونه الناس، ظناً منهم أنهم طبقوا هذه الآية وغيرها، من الآيات التي تأمر بإطعام الطعام للناس المستحقين! ولا إبليس اللعين طرق وفنون في إغواء الناس وإضلالهم!

٥) السَّجُود والركوع لغير الله تعالى:

بما أنَّ الركوع والسجود هما ركنان عظيمان من أركان الصلاة، إن لم يكونا أعظمها، والصلاة أعظم شعائر التعبد لله تعالى، كما ذكرنا سابقاً، وقال تعالى آمراً نبيه الخاتم ﷺ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ﴾ [الكوثر]، وقال: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا شريك لله وبذلك أُثِرَتْ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام]، نعم: إنَّ كلاً من السجود والركوع، يعتبر من شعائر التعبد الكبرى، التي لا يجوز فعلها لغير الله العظيم جلَّ شأنه.

وهذا الدليل وحده كافٍ لما نريد إثباته، ولكن علاوةً على ذلك وزيادة في الإيضاح نقول: لقد ذكر الله تعالى الركوع والسجود أو الأمر بفعلهما، في آيات تدل بنفسها وسياقها على أن السجود والركوع لا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه، وهي:

١) ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج].

٢) ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَلْتَلَّ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت].

٣) ﴿إِنَّا وَرَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة].

٤) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [الأنعام] وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ﴾ [الأنعام].

٥) ﴿كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق].

وكيفية دلالة هذه الآيات على أن الركوع والسجود كليهما من شعائر التعبد، ولا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه، وأن من فعلهما أو أحدهما لغير الله تعالى، يعتبر متلبساً بالشرك بالله، هي كالاتي:

أولاً: أما في الآية (٧٧) من (الحج) فيأمر الله العظيم جلّ شأنه، عباده المؤمنين بأربعة أشياء:

أ - السجود ﴿وَأَسْجُدُوا﴾.

ب - الركوع ﴿ارْكَعُوا﴾.

ج - عبادة الرب ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾.

د - فعل الخير ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾.

ثم يُرتَّبُ عليها الفلاح ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾.

ومن الواضح انه إذا وجد سجود مستقل في بعض الحالات، مثل سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، فإنَّ الركوع لا وجود له منفرداً أبداً، بل هو إما أن يكون جزءاً من الصلاة، أو لا يوجد، وعليه فالمقصود بالسجود والركوع في الآية المباركة، هو الصلاة التي، هما من أعظم أركانها، وبما أن الصلاة لا يجوز فعلها لغير الله تعالى، مثلها مثل سائر شعائر التعبد، فكذا الركوع والسجود.

وعبادة الرب عزَّ وجلَّ مشتملة على الصلاة وغيرها، ولكن ذكرت بعد الركوع والسجود، على قاعدة ذكر العام بعد الخاص، كما ان فعل الخير يشمل العبادة - بمفهومها الخاص - وغيرها.

ثانياً: وأما في الآية (٣٧) من (فصلت)، فيبيِّن المولى تبارك اسمه أن الليل والنهار والشمس والقمر، كلّها من آيات الله أي آثار ربوبيّته الدالة على أسمائه الحسنی وصفاته العلى، ثم ينهى الناس عن السجود للشمس أو للقمر، ويأمر بالسجود لله الذي هو ربّهما وخالقهما، ويُعَقَّبُ على ذلك النهي والأمر بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِتَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾، أي: ان كنتم تريدون أن تُحَسِّبُوا من عباد الله تعالى، فلا تسجدوا لغيره من المخلوقات التي هو ربها وخالقها جميعاً.

ويفهم من هذه الآيات المباركة بوضوح، أن من سجد للشمس، أو للقمر، أو لغيرهما من المخلوقات، فهو لا يُعتبر عابداً لله تعالى، لأنه أشرك

به غيره في أخص أنواع العبادة اللازمة له، وهو السجود، وقد ذكر الله تعالى هنا الشمس والقمر ونهى عن السجود لهما، وهما أعظم المخلوقات فائدة على الإنسان، وأقرب الأجرام السماوية إليه، تنبيهاً على أن السجود - أو أي نوع آخر من أنواع العبادة - لا يجوز لغيرهما بالأخرى.

ثالثاً: وفي الآية (٥٥) من (المائدة) يعرف الله تعالى المؤمنين، بثلاث صفات أساسية لهم، وهي:

أ - إقامة الصلاة ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾.

ب - إيتاء الزكاة ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾.

ج - الركوع ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾.

ومعلوم أن كلاً من الصلاة والزكاة، ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في حديث جبريل الذي رواه مسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١)، وكل منهما شعيرة من شعائر التعبد الكبرى، والركوع جزء من الصلاة ولا يمكن أن يوجد مستقلاً، ولكن ذكره هنا منفرداً وبعد ذكر الصلاة والزكاة، فيه تنويه بشأنه العظيم، وتنبيه على أنه أيضاً من الشعائر التي لا يجوز فعلها لغير الله تبارك وتعالى.

رابعاً: وفي الآيتين (٤٨ و ٤٩) من (المرسلات) يعرف سبحانه الكفار بأنهم عندما يؤمرون بالركوع لله تعالى، لا يركعون! ويُعَقَّبُ على ذلك بقوله: ﴿وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (١٥) أي: ويل لهم على عدم ركوعهم لله، بالإضافة إلى جريمتهم الأخرى وهي التكذيب.

وجلي أنه لولا أن الركوع لله تعالى شعيرة كبرى، وعبادة لها خصوصية عظمى، لما حكم الله تعالى على الناكب عنه والرافض لفعله بالويل!

خامساً: وفي الآية (١٩) من (العلق) يأمر الله تعالى نبيه الكريم ﷺ

(١) صحيح مسلم: ٨.

وفي سياق آيات تتحدّث كلّها عن مضايقات المشركين له وإيذائهم له، بعدم الإنقياد للكفار، والسجود لله والإقتراب منه جلّ شأنه، وهذا يدل على أن السجود لله تعالى هي العبادة المثلى، والوسيلة الفضلى للتقرب إلى الله تعالى، وكلّ ما يُعْمَل متقرباً به إلى الله تعالى (وهو كل ما اصطُح عليه بالعبادات المحضّة) لا يجوز أن يجعل لغيره فيه نصيب، ومن فعل ذلك، فقد أشرك غير الله في عبادة ربّه جلّ وعلا.

وبناءً على ما مرّ ذكره، نقول:

ان السجود أو الركوع لغير الله تعالى يُعدّ شركاً بالله تعالى، إذ ليس الإشراف بالله - في معناه الأشهر - إلّا تقديم بعض ما يجب أن يُخصّص به الله تعالى من أنواع العبادة، لغير الله تعالى، وبما أن الركوع والسجود كلاهما من أنواع العبادة الواجبة لله، ومن شعائرها الكبرى، فمن فعلهما أو أحدهما لغيره سبحانه، فقد أشرك به غيره، تعالى شأنه.

أجلّ هذه هي الشريكات الأساسيّة التي استحدثت في مجال شعائر التعبّد - حسبما أرى - ولم أنسَ كلاً من (الحلف بغير الله) وقول (ما شاء الله وشئت) أو (لولا الله وفلان) و(الرّياء) الذي سمّاه رسول الله ﷺ بالشرك الخفي، نعم لم أنس هذه الأشياء، ولكن لم أدرجها ضمن الشريكات التي تُعدّ كفراً مُخرِجاً من المِلَّة، لأنّها لم توصف في كتاب الله بأنها شرك، وقد اعتبرت هذه الأشياء في السنة النبويّة نوعاً من الذنوب والأخطاء ولم تعتبر شركاً بالله، بالمعنى المتبادر إلى الذهن لكلمة الشرك، وما اعتبر منها شركاً أو سُمّي به، فالمقصود به هو الشرك الجزئي الصغير، وذلك كالحلف بغير الله والذي سمّاه رسول الله ﷺ كفراً أو شركاً: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (١٣٥٣)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ الألباني.

ولكن قَبْلَ أَنْ نترك موضوع الشريكات المستحدثة في مجال الشعائر، أودّ التنبيه على مسألة مهمة، وهي:

ان اعتبار قولٍ أو فعلٍ ما شركاً، شيء، واعتبار صاحبه (قائله أو

فاعله) مُشركاً، شيءٌ آخر، إذ قد يكون قول المرء أو فعله شركاً أو كفراً (والشرك نوع من أنواع الكفر)، ولكن لا يكون هو مشركاً أو كافراً، وذلك لعدم ثبوت شروط التكفير، أو عدم انتفاء موانعه في حقه، ولزوم إعمال هذه القاعدة: (ثبوت الشروط وانتفاء الموانع) في حق مَنْ يرى أو يُسمع منه الكفر والشرك، قبل الحكم عليه، مما اتفق عليه العلماء كافة.

لذا ينبغي أن لا نستعجل بالحكم بالكفر والشرك على أحد من المسلمين المتلبسين بهما، إلّا بعد البحث والتفحص والتحري الدقيق عن حاله، وتطبيق القاعدة المشار إليها عليه.

والمقصود بالقاعدة المذكورة وكيفية إعمالها، هو:

أن مَنْ سُمِعَ منه، أو رُؤِيَ فيه، شيءٌ من الأقوال والأفعال الشركية - من المسلمين -، لا يحكم عليه بكونه مشركاً وكافراً، إلّا إذا:

أولاً: تحققت فيه جميع الشروط التي اشترطت فيمن يُحكم عليه بالكفر والشرك، من: وصول البلاغ المبين إليه، وإقامة الحجة الشرعية عليه، مِمَّنْ هو أهلٌ بأن تقوم به الحجة، وكونه عاقلاً بالغاً.

ثانياً: وانتفتت عنه جميع الموانع التي يمنع كل واحد منها إطلاق حكم الكفر والشرك على الإنسان المسلم، وهي: ١ - الجهل الذي يُغذّر به، ٢ - والعجز، ٣ - والإكراه، ٤ - والتأويل، ٥ - والخطأ، ٦ - والنسيان.

ثم إذا تبين بعد الكشف والتحري، بأن الشروط كلها متوفرة فيه والموانع جميعاً منتفية عنه، فهناك - وهناك فحسب - يمكننا إطلاق الحكم الذي يستحقه عليه.

ومن الواضح أن ما يبنني عليه الحكم بالكفر والشرك على أحد من المسلمين، هو الأقوال المسموعة والأعمال المشهودة فقط، وإن كانت المكفّرات والمشرّكات في الواقع أعَمَّ منهما، وتُشْمَلُ بالإضافة إليهما،

أعمال القلوب المنافية للتوحيد والإيمان أيضاً، ولكن بما أن القلب وما يحتوي عليه من أسرارٍ وخفايا، لا يعلمها سوى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، وأحكام التعامل الدنيوي بُنيت على الظاهر المعلن من الناس (أي المسموع والمرئي منهم) وليس على ما يُخفونه في قلوبهم، لذا فلا يحكم على شخص، إلا من خلال ما يُسمَع منه من أقوال، أو يُرى منه من أعمال، وقد اتفقت أئمة الإسلام كلهم في هذا المجال على قاعدة:

(نحن نحكم بالظاهر والله يتولّى السرائر).

المطلب الثاني: أبرز البدع التي استُخِذَتْ في مجال الشعائر

قبل الشروع بالحديث عن بعض تلك البدع، أودّ أن نبحت بإيجاز عن مفهوم كلمة (البدعة) ومعناها في الشرع، فأقول:

لَمْ تَرِدْ كلمة (البدعة) بهذا اللفظ في كتاب الله تعالى، ولكن وردت بلفظ (ابتدعوها) في قوله تعالى عن النصارى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٧﴾﴾ [الحديد].

وكذلك وردت كلمة (بدعاً) في قوله تعالى مخاطباً رسوله النب الأمي ﷺ: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُمُ إِنِ اتَّبَعْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾﴾ [الأحقاف].

ولكن كلمة (بدعة) وكلمة (مُحدثَة) كِلْتُمَاهَا وردتا في السنة النبوية، كما أشرنا إليه من قبل، وقد استعمل النبي الحكيم الكلمتين، بنفس المعنى تقريباً، في الحديث الشريف المشهور بخطبة الحاجة والذي جاء فيه: «إِنَّ كُلَّ مُحدثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة...» وكذلك استعمل كلمة (أحدث) بمعنى (ابتدع) في قوله: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رواه البخاري برقم: (٢٦٩٧)، ومُسْلِمٌ برقم: (١٧١٨).

والمُلاحَظ أن رسول الله ﷺ استعمل كلاً من كلمتي (بدعة) و(مُحدثَة) و(أحدث) في معرض الحديث عن الدين كله، وليس عن جانبٍ أو أكثر

منه، وهذا واضح في سياق الأحاديث التي وردت فيها الكلمات المذكورة،
مثل:

(١) «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ،
شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ: (٨٦٧).

(٢) «مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم:
(٢٦٩٧)، وَمُسْلِمٌ برقم: (١٧١٨).

(٣) «... وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ: برقم: (٤٦٠٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ: (٢٦٧٦) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ.

وبناءً عليه: فكل ابتداع واستحداث في الدين مذموم، ولكن إنما قلنا
في السابق بأن الإبتداع المذموم يخص جانبَي العقيدة والعبادة - بمفهومها
الشعائري - لأن دين الله الحق وضع في كل من هذين الجانبين العظيمين،
النقاط على الحروف بدقة ووضوح، لذا يصطدم لإحداث أي شيء جديد
فيهما، بحكم شرعي واضح فيهما، وهذا هو الإبتداع المذموم المنهي عنه،
والمقصود في الحديث الشريف.

ولكن مجال المعاملات - بالمفهوم الشامل، للمعاملات والذي يسهل
السياسة والإقتصاد والإجتماع -، بما أن الشرع الحكيم ترك فيه فراغات
كثيرة، كي يملأها العقل باجتهاده المتواصل للقضايا المستجدة فيها،
فالإجتهاد والإحداث والتجديد فيها، وإن كان ابتداعاً بالمفهوم اللغوي لكلمة
الإبتداع، ولكن بمفهومها الشرعي - والمتعين والمقصود في الحديث - بمنأى
عن البدعة المذمومة، ولهذا سَمَّيْتُهُ بالإبداع، أي: (الإبداع في أمور الدنيا)،
وذلك تمييزاً له عن الإبتداع الذي هو: (إبتداع في أمور الدين).

وتلخيصاً لما تقدّم عن مفهوم البدعة، أقول:

إن إحداث أي شيء في دين الله، يصطدم بحكم شرعي صريح
وواضح فيه، يعتبر بدعة في أي جانب من جوانب الدين كان، والبدع كلها
سيئة ولا حُسن في الإبتداع في الدين مطلقاً، وذلك لأن الإحداث والإبتداع

في الدين، إنما يتم على حساب الدين وسُننه القويمة، ولهذا قيل: (ما أُخْدِثَتْ بِدْعَةٍ إِلَّا وَأُمِيتَ في مكانها سنة)، ولكن راج استعمال كلمة البدعة والإبتداع في مجالي الإيمان والعقيدة، والعبادة بمفهومها الخاص، لأن الغالبية العظمى من البدع استحدثت في هذين المجالين، وقد سَمَّى العلماء المحققون كلَّ المُخْدِثين للبدع في هذين المجالين، بأهل البدع.

والإنسان لا يعرف قَدْرَ هذا المعروف العظيم، الذي أسداه دينُ الله الحق للمسلمين خاصة ولل البشرية عامة، بتحريمه وتجريمه الإبتداع في الدين، إِلَّا إذا اُطْلِعَ عن كَثْبٍ على الويلات والتحريفات التي أصابت اليهودية والنصرانية وغيرهما من الشرائع الربانية السابقة، من جزاء الإحداث والإبتداع في الدين، والذي يفتح دَوِّماً باب التحريف والتشويه لدين الله على مصراعينه، لكل من هبَّ ودبَّ باسم الدين! والذي يطالع التوراة والإنجيل الحاليين المحرَّفين، واللَّذِينَ سُمِّيَا بـ(العهد القديم والعهد الجديد) يجد مصداق ما قلته بوضوح.

وقد أشرنا من قبل أن الشيعة والصوفية عموماً هم أكثر الطوائف إحداثاً في الدين وإدخالاً للبدع فيه، في كلا مجالي العقيدة والعبادة، ثم تلقَّفها منهما العوام على مستوى الأمة كلها وتَبَنَّوْها، واستمرَّوْها وروَّجوا لها حتى تغلَّغت في كل جوانب تدين المسلمين، بل صارت عند كثير من الجهلة، وحتى بعض أنصاف أهل العلم، جزءاً لا يتجزأ من دين الله الحق!!

والآن بعد هذا التوضيح لمفهوم كلمة البدعة والإبتداع، فهذه إشارة مختصرة إلى أبرز أنواع البدعة المستحدثة في مجال شعائر التَّعَبُّد، والتي هي من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها:

١ - إضافة أشياء إلى الأذان، قبله وبعده:

وألفاظ الأذان وكيفيته، معلومة وواضحة في كتب السنَّة والسيرة.

٢ - قراءة دعاء «اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ...» إلخ، بعد الإقامة للصلاة:

والدعاء المذكور وتمامه هو: (اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ والصلاة

القائمة آتٍ محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته^(١)، إنما محلّه بعد الأذان مباشرة فحسب، لذا فزيادته بعد الإقامة بدعة، وإن كانت بدافع محبة النبي ﷺ، ومعلوم أن سُمُو الغرض لا يشفع لعدم شرعية الوسيلة، وَيَجِبُ أَنْ يَدْفَعْنَا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْإِتِّبَاعِ، وَلَيْسَ الْإِبْتِدَاعُ الَّذِي يُبْعِدُنَا عَنْهُ وَيُبْغِضُنَا إِلَيْهِ!

٣ - التلّظ بالنية ورفع الصّوت بها، للوضوء والصلاة وغيرهما:

وهذا أيضاً ابتداع آخر إذ لم يرَ من رسول الله ﷺ في أحد من كتب السنة، أنّه كان يتلّظ بالنية للعبادات، باستثناء نية الإحرام بالحج والعمرة فقط، ومن الواضح أن النية عمل القلب ولا علاقة لها باللسان، وقد فتح إبليسُ اللعين باب وساوس كثيرة على كثير من المسلمين، بسبب التلّظ بالنية، والشروط والشكليات التي زادها عليه بعض أهل العلم، والتي زادت الطين بِلَّةً!

٤ - قراءة أدعية خاصة على الأعضاء، عند غسلها للوضوء:

والتي زاد أمرَ الوضوء تعقيداً وصعوبة عند كثير من المسلمين، وقد رأيتُ بأم عيني من كان راغباً في الصلاة، ولكن كان يحجبه عنها تعلُّم تلك الأدعية التي ظن أنها شرط لصحة الوضوء!

وقد قال الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (المنهاج)^(٢) ما نَصُّهُ: (وحذفت دُعاء الأعضاء إذ لا أصل له)، وقد كان النووي فقيهاً ومحدثاً معاً.

٥ - إبتداع بعض الأنواع من الصلوات التي لا أصل لها في الشرع:

وذلك مثل: صلاة النصف من شهر شعبان وغيرها...

(١) عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، رواه البخاري: ٦١٤.

(٢) منهاج الطالبين، ص ٨.

٦ - المواظبة على الدعاء والذكر الجماعي بعد الصلوات الخمس المفروضة:

وهذه أيضاً من البدع المستحدثة التي لا أصل لها في سنة رسول الله ﷺ، نعم هناك أذكار كان رسول الله ﷺ يواظب عليها بنفسه بعد الصلوات المكتوبة، ويأمر بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك مثل: (الإستغفار ثلاثاً بعد التسليم، والتسبيح والتحميد والتكبير، كل ثلاثاً وثلاثين مرة، ثم قول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تمام المائة، وغيرها من الأذكار، ولكن كان يقرأها في نفسه سراً (أي بصوت خفي) وكذلك الصحابة، ولا يقرؤونها جماعياً.

٧ - الذكر مع الصباح واليهاج والرقص... إلخ:

وهذا أيضاً من البدع القبيحة في مجال تلك الشعيرة الكبرى (ذكر الله تعالى)، والتي لا يليق به غير الخشوع والفنوت، ولا تَجُمَلُ له غير السكينة والوقار! كيف وقد وصف الله تعالى صلاة المشركين عند بيته الحرام، بقوله: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْكَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيدَةٌ...﴾ [الأنفال]، والمُكَاءُ هو^(١) الصَّفير - أي إخراج الصوت من الفم والشفيتين -، والتصديدة هي التصفيق باليدين^(٢)، وبعض من يعتبرون أنفسهم أهل ذكر وتزكية، يفعلون تلك الأشياء وزيادة، من خلال ما يسمونه بذكر الله تعالى، في مختلف الأقطار الإسلامية!

هذا بالنسبة للشركيات والبدع المستحدثة في مجال شعائر التعبد، أو أبرزها وأشهرها.

وأما بالنسبة لكيفية إزالة تلك الشركيات والبدع، فسنبحث هذا الموضوع في الفقرة التالية:

(١) مختار الصحاح، ص ٥٤٤، لفظ: م ك ا.

(٢) المعجم الوسيط، ص ٣٨٣.

المطلب الثالث:
الطريق الصحيح لإزالة الشريكات والبدع،
سواءً في مجال الشعائر أو غيرها

الخطوة الأولى: تفهيم الناس كتاب الله الحكيم:

نعم إن السَّعي لتفهيم الناس كتاب الله تعالى، وإفهامهم أن دين الله تعالى منحصر في كتاب الله الكريم، وليست سنة رسول الله ﷺ سوى بيان وشرح لكيفية اتِّباع كتاب الله وتطبيقه، وإقناعهم بأنه يجب أن يأخذوا دينهم من معين كتاب الله الصَّافي الزُّلال، وشرحه وبيانه المتمثل في سنة رسول الله ﷺ، هو الخطوة الأولى لمحاربة الشريكات والبدع، وتطهير أذهان المسلمين وقلوبهم منها، وذلك لأن السبب الأساسي لضلال المتلبِّسين بالشريكات والبدع، هو غفلتهم عن كتاب الله، ذلك المعين الصافي ولجوئهم إلى مصادر أخرى، هي في أفضل حالاتها فهوم للدين، وتجارب في ميدان التدوين، ليس إلَّا، ويحتمل الخطأ والصواب، ومعلوم أنه:

(ما لم نُصَفْ للناس موردهم، فلن يَضِفُوا لهم وردُّ أبدأ)، وقد قال ربِّنا ذو الجلال والاکرام، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ...﴾ [الإسراء]، وقال: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام].

الخطوة الثانية: السَّعي لترسيخ الإيمان والتوحيد في قلوب الناس،

حسب المنهج القرآني:

والمنهج القرآني يعني أشياء كثيرة، ولكن الذي أردته هنا، هو أن نشرح ونوضح للناس مفهوم ربوبية الله ومالكيته وأسمائه الحسنی وصفاته

العلی، ثم نربط بها ألوهية الله تعالى وولایته وحاكميته، لا أن نعزل مسألة الألوهية عن ربوبية الله وأسمائه وصفاته، بذريعة أنها هي بيت القصید، كما فُعلَ هذا في بعض الكتب المؤلفة في العقيدة والتوحيد!

وذلك لأنه وكما قلنا مراراً: قلّما یُحْدِثُ انحراف في أذهان الناس عن قضیة الألوهية، إلّا بعد حدوث الخلل في قضايا ربوبية الله تعالى ومالكیته وأسمائه وصفاته وشؤونہ، ولهذا نرى القرآن الحكيم، وعلى الرغم من إقرار المشركين بربوبية الله تعالى وخالقيته، يركّز عند حديثه معهم حول قضية الألوهية: على خالقية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته تركيزاً عظيماً، لأن الله تعالى الخبير بأسرار خلقه، يعلم أين جذور الخلل! وقلّما يوجد من يعرف الله تعالى بِحَقِّ خالقاً وربّاً ومالكاً، ويعرفه بأسمائه وصفاته وشؤونہ، من خلال كتاب الله الحكيم، ثم يعبد غيره!

الخطوة الثالثة: نشر السنة النبوية وتفہيم الناس إياها:

وهذه الخطوة كذلك خطوة مهمة في طريق إزالة الشریکيات والبدع، وغربة أذهان المسلمين وقلوبهم منها، وتمحيصهم وتهذيبهم من جذورها ورواسبها، التي تراكمت على مرّ السنين، وشوّهت كثيراً من جمال الدين الفطري، في نظر من لا يعرفون الدين، من خلال معینہ الصّافي.

وقد فصّلت السنّة النبویة المباركة القول، في مجال شعائر التعبد تفصيلاً، لم يُبقِ مجالاً لتدخل أحدٍ من الناس، وأكثر ما يوجد من السنّة المتواترة هو في هذا المجال، وذلك لأنّ رسول الله ﷺ وكما قلنا سابقاً، كان يُولي إقامة الشعائر عناية خاصة ويتولّاها بنفسه، ويُقيمها للمسلمين، إذاً: لا نحتاج إن أردنا إقامة شعائر التعبد على وضعها الشرعي، الذي كان يقيمها عليه النبي الخاتم ﷺ، سوى قراءة كتب السنة والسيرة، وفهمها فهماً دقيقاً صحيحاً.

الخطوة الرابعة: قول الحق، ولكن بأسلوب حق، في تصحيح الأخطاء

وتقويم الإعوجاجات:

نعم إن الخطوة الرابعة في مسيرة إزالة الشریکيات والبدع، وإرجاع الناس إلى جادة التوحيد وأتباع الكتاب والسنة، هي أن نتصدّى للمظاهر

الشركية والبدعية المنتشرة في المجتمع، وأن نقول الحق، ولا نخاف في الله لومة لائم، ولكن يجب أن نلتزم في كل هذا بالحكمة والأسلوب الحق، وألا نغفل عن:

- ١ - مراعاة التدرج، إذ هي سنة ربانية في الخلق والأمر.
- ٢ - ترتيب الأمور حسب أولوياتها التي وضعها الشرع لها.
- ٣ - الموازنة بين المصلحة المرجوة والمفسدة المتوقعة.
- ٤ - النظر إلى جذور الأشياء وخلفياتها، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى ظواهرها.

وبسط هذا الموضوع يحتاج مكاناً خاصاً، وإنما هنا أردنا التنبيه عليه فقط.

وأنهي هذا الموضوع وأختمه بقولي:

لا شك أن السعي لنشر التوحيد وترسيخ الإيمان والعقيدة الصحيحة في أذهان الناس وقلوبهم، وبذل الجهود لتعليم المسلمين، إقامة شعائر التعبد طبقاً للسنة النبوية، ثم العمل على إزالة الشراكيات والبدع المستحدثة في مجال شعائر التعبد وغيره من المجالات، واجب كل مسلم، أنعم الله عليه بشيء من العلم الشرعي والفهم لدينه، حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب كل مسلم - كل حسب قدرته - كما قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران]، ومن الواضح أن الإيمان والتوحيد أعظم معروف، والشرك والبدع أسوأ منكر، ولكن ينبغي ألا نغفل عن الحقيقة الآتية:

إنَّ الشرك بالله تعالى ليس محصوراً في ذلك النوع الذي يُسمَّى في هذا العصر بـ(شرك القبور)، بل هناك ما هو أعظم منه خطراً وأشدَّ ضرراً وأوسع نطاقاً، والناس أكثر إليه استباقاً، وهو النوع الذي أسمَّيه بـ(شرك القصور) وربما سمَّاه قبلي أهل العلم بهذا الاسم، وإذا كان شرك القبور

سبباً في إضلال الناس، والانحراف بهم عن جادة الشرع، بمئات وألوف،
فإن هلكى وضحايا شرك القصور، بأضعاف أضعاف أولئك!

إذا: لِنَتَّصِدَ للشرك والمشرِكين، والبدع والبدعيين، طبقاً للموازن
الشرعية، وفي كل المجالات، وعلى كافة الجبهات، وليكن تركيزنا
على أنواع الشرك، وأصناف أهل الشرك المتلبّسين به، وكذلك البدع
وأهلها، تركيزاً عادلاً ومتوازناً، لكل نوع ولكل مجال بحسبه، وبمقدار ما
يتطلبه.

أما أن نُغْلِنَ حَزْباً شعواء لا هودة فيها، على مجموعة عوام، أو
دراويش ومتصوّفين دَعَوْا شيخاً، أو استغاثوا بصاحب قبر، ثم ننسى أو
نُغْفِلَ الملايين من العملاء والجنود والجواسيس، الذين يطيعون صاحب
قصر طاعة مطلقة، ويخضعون لطاغوت خضوعاً حتى النخاع! فهذا لا
شك أنه موقف وتصرف ما أنزل الله به من سلطان، ويُسَوِّدُ الوجهَ
الحقيقي المشرق لدين الله، ويشوِّش أذهانَ الناس تجاهه، ويفتح لهم
مجالاً واسعاً لإساءة الظن بدين الله الحق، ودعاته والعاملين له، في
مُختلف الميادين.

وكذلك في مجال محاربة البدع وأصحابها، إذا أَبْصَرْنَا بدعة الطّواف
بالقبور والأضرحة - وقد يكون شركاً أيضاً - فلنبصر كذلك إنحراف الدوران
في فلك أصحاب القصور، الذين قد يُسمِّيهم البعض بولاة الأمور!
وبهذا ننهي الكلام عن المبحث الثالث، وننتقل إلى المبحث الرابع
والأخير، والذي نُوجِزُ فيه الكلام:

المبحث الرابع

الشعائر مع أهميتها، جزء من الشرائع،
ولا ينحصر الدين فيها

نعم إنَّ شعائر التَّعبُد، مع ما لها من مكانة وأهمية خاصة في دين الله فهي في النهاية، ليست إلَّا جزءاً من شرائع الله التي يتكوَّن منها دينه القيم (الإسلام)، ولكن بما أن المكان المخصص للبحث عن الشرائع المنظَّمة لكافة جوانب الحياة (حياة الفرد والمجتمع) هو الكتاب الحادي عشر، نترك الحديث عنه إلى هناك، وإنما هنا أردنا التذكير فقط، ولأنَّ كثيراً من الناس يتصورون أن الإسلام ليس إلَّا الشعائر التعبدية! ونختم هذا المبحث كلَّه بهذه الآية المباركة: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى].

وأما الآن فإلى الفصل الثالث والأخير من هذا الكتاب العاشر بإذن الله
العلي الكبير.

الفصل الثالث

التعامل وفق الآداب الشرعية،
والقيام بفريضة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

The banner is a horizontal strip with a light gray background and a red border. It features a central portrait of a man with a beard and a turban, wearing a light-colored shirt. To the left of the portrait, there are several links and QR codes: "MediaAmeerOffice" with a Facebook icon, "AliBapirw / علي باپير" with a Twitter icon, "archive.org/details/@alibapir" with a PDF icon, and "AliBapir" with Google Play and App Store icons and two QR codes. To the right of the portrait, there are more links and QR codes: "علي باپير / AliBapir" with a Facebook icon, "AliBapir" with a YouTube icon, "علي باپير / AliBapir" with an Instagram icon, and "علي باپير / AliBapir" with WhatsApp, Telegram, and Phone icons and three QR codes. The website "www.alibapir.net" is displayed in the center, with "English" and "عربي" (Arabic) below it. At the bottom, there is a line of text: "راڳه ياندنن مڪتبه بي نه مير".

الخطوة الثالثة لبناء مجتمع إسلامي، يريدُ أن يُظهرَ دينَ الله الحق في واقع حياته، ويُعلنَ عبوديته لله العظيم جل وعلا، بالمعنى القرآني الواسع لكلمة العبودية، هي تعامل المجتمع فيما بينه بكل أفرادهِ وشرائحه، على أساس الآداب الشرعية، التي أَلَزَمَ الله تبارك وتعالى بها المسلمين جميعاً، والقيام بجد بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعليه: سنوضح بإذن الله، هذا الفصل الثالث في مبحثين:

- (١) التعامل وفق الآداب الشرعية.
 - (٢) القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ونبدأ بالمبحث الأول:

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

English - عربي - توراني

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

www.alibapir.net

المبحث الأول

التعامل وفق الآداب الشرعية

كما أنَّ دين الله القيم جعل الشعائر التعبدية أسلوب تعامل المسلمين مع ربهم الكريم تبارك وتعالى، كذلك فرض عليهم آداباً محدّدة في مجال التعامل بينهم، أي إذا كانت الشعائر التعبدية تُجسّد توحيد وعبودية المسلمين لربهم أحسن تجسيد، فإنَّ الآداب التي أمرهم الله تعالى أن يلتزموا ويتحلّوا بها في تعامل بعضهم بعضاً، تُجسّد الأخوة والوحدة بينهم بأعلى صورها، وسنُلقِي بإذن الله تعالى وتوفيقه أنوار بعض الآيات المباركات على تلك الآداب، ولكن نتوخى غاية الإختصار، وذلك في المطالب العشرة الآتية:

- (١) المجتمع الإسلامي: إيماني من حيث الأساس، ربّاني من حيث الوجهة، إنساني من حيث الدائرة.
- (٢) المجتمع الإسلامي وولاية الأمور.
- (٣) المجتمع الإسلامي وأهل العلم.
- (٤) الزّوجان.
- (٥) الوالدان والأولاد.
- (٦) الأقارب.
- (٧) الجيران.
- (٨) العناصر الضعيفة في المجتمع الإسلامي.

(٩) الضَّيف.

(١٠) المجتمع ككلّ (آداب عامة).

ونبدأ بالمطلب الأول والذي هو تمهيد وأساس للمطالب التسعة
الباقية، حيث نوضح فيه الخصوصيات الثلاث الأهم، التي تميز المجتمع
الإسلامي عن غيره من المجتمعات، وتجعل له شخصيته الخاصة، وَتَصْبِغُهُ
بِالصَّبْغَةِ الْفَرِيدَةِ التي لا مثيل لها: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً
وَنَحْنُ لَكُمْ عَالِدُونَ﴾ [البقرة].

المطلب الأول:
المجتمع الإسلامي: إيماني من حيث الأساس،
رباني من حيث الوجهة، إنساني من حيث الدائرة

نعم إن المجتمع الإسلامي، يتميز عن سائر المجتمعات البشرية في أساسه الذي يُبنى عليه ويقف عليه، وفي وجهته وغايته التي يَضْبُو إليها ويتوجّه نحوها، وفي دائرته التي تحيط به.

إذ المجتمع الإسلامي أساسه الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبين، كما عرّف الله تعالى المجتمع الإسلامي الأول والأفضل، المكوّن من رسول الله وأهل الإيمان الذين معه، بقوله: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١٨٥﴾﴾ [البقرة].

ولهذا لم ينزل الله تعالى حكماً من أحكام شريعته، أياً كان نوعه سواء كان أمراً أو نهياً، إلّا ووجّهه إلى المجتمع الإسلامي مخاطباً إياهم بصيغة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تنبيهاً لهم بأنهم إنما شرفوا بتوجيه تلك الأوامر والنواهي الربانية إليهم، من الله الخالق الربّ المالك جل شأنه مباشرة!! بسبب إيمانهم، ولولا إيمانهم، لما كانوا أهلاً لذلك التشريف والتكريم العظيم، لذا: ليعمّقوا الإيمان في قلوبهم، وليرسخوه في أنفسهم، كي يكونوا أكثر أهلية لذلك التشريف والتكريم!

وغاية المجتمع الإسلامي ووجهته التي يُوجّه إليها كل طاقاته وكل

اهتمامه، هي ابتغاء رضوان الرب الكريم وفضله، كما قال تعالى في وصف المجتمع الإسلامي الأول، المتمثل برسول الله ﷺ والذين معه من الصحابة: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ...﴾ [الفتح].

نعم يجب أن تسخر كل الطاقات في المجتمع الإسلامي، لإرضاء الله تعالى باتباع شريعته، وإعلاء اسمه العظيم بإظهار دينه.

وأما دائرة المجتمع الإسلامي من حيث شموله وسعته، فإنسانية تشمل البشرية كلها، وتسعها بكل أجناسها وشعوبها وقبائلها، وهذا يعني أن المجتمع الإسلامي، على الرغم أنه إيماني الأساس والنشأة، إذ هو يتكوّن بالأساس من أهل الإيمان، ولكنه لا ينحصر وجود مواطنيه في المؤمنين، بل يقبل بمواطنة كل انسان، يرتضي بالانتماء إلى المجتمع والكيان الإسلامي والعيش في ظلّهما، وهذا ما سنفصّل فيه القول في الباب الرابع (أي الكتاب الثاني عشر) بتوفيق الله تعالى، ونكتفي هنا بإيراد هذه الآية المباركة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات].

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapirw

علي بابير / AliBapir

archive.org/details/@alibapir

علي بابير / AliBapir

www.alibapir.net
 English - عربي - كوردی

راڳه باندنی مه کنه بی نه میر

المطلب الثاني: المجتمع الإسلامي وولاية الأمور

ما أننا سنفضّل القول في كيفية تعامل المجتمع الإسلامي، مع أولي الأمر الذين، يختارهم على أساس الشورى لإدارة أموره، في الكتاب الحادي عشر بتوفيق الله الكريم، نكتفي هنا بإشارة مختصرة، إلى بعض الآداب الأساسية التي يتوجب على كل من المجتمع وولاية الأمور، الإلتزام بها في تعامل بعضهم مع بعض:

فأما ما يجب على المجتمع، تجاه الذين يتولّون إدارة شؤونه على أساس الشريعة، فهو:

أولاً: السمع والطاعة لهم في حدود الشرع:

كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ [النساء].

وسنوضّح فيما بعد - في الكتاب الحادي عشر - كيفية السمع والطاعة لولاية الأمور، وشروطه ومجاليه.

ثانياً: تقديم التبجيل والاحترام لهم، والنصح لهم:

كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات]، وهذه الآية الكريمة وإن كانت لها ارتباط خاص بكيفية التعامل مع رسول الله ﷺ، ولكن يؤخذ من فحواها، أنه يجب إكرام كل من يُنوب عن رسول الله ﷺ في تبليغ الدين أو تطبيق الشريعة، وذلك

حسب القاعدة المعروفة: (إن خصوص السبب لا يمنع شمول المعنى)، وقد قال رسول الله ﷺ بهذا الصدد: «إِنَّ رَجُلًا إِجْلَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: (٤٨٤٣) قَالَ الْأَلْبَانِي: حَسَنٌ.

وقال أيضاً: «الَّذِينَ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: «لِللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْم: (٧٤).

ثالثاً: الإلتزام بأوامرهم، وعدم الذهاب هنا أو هناك، عند الحوادث التي تقتضي الإجتماع:

كما قال تعالى شأنه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ [النور].

وأما الذي يجب على ولاة الأمور في تعاملهم مع المجتمع، فيتمثل في:

أولاً: الإلتزام التام بالشريعة في خاصة أنفسهم:
كما قال تعالى لنبيه الكريم: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الجاثية].

ثانياً: الحكم بينهم وعليهم بما أنزل الله فقط:
كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ يَمَّا أَتَى اللَّهُ... ﴿٤٩﴾﴾ [المائدة].

ثالثاً: الحكم بينهم بالعدل:
كما قال تعالى: مخاطباً نبيه الكريم ﷺ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ... ﴿٥١﴾﴾ [المائدة]، وقال تعالى أمراً رسوله أن يقول: ﴿وَأَمْرٌ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ... ﴿٥٥﴾﴾ [الشورى].

رابعاً: مشاورتهم إياهم:

كما قال تعالى لنبيه الخاتم ﷺ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...﴾ ﴿١٥٩﴾ [آل عمران].

خامساً: العفو عن تقصيراتهم، واستعمال الرحمة واللين والشفقة معهم، ما دام في الأمر مجال:

كما قال تعالى مخاطباً رسوله النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ...﴾ ﴿١٥٩﴾ [آل عمران].

سادساً وسابعاً: مشاركتهم إياهم في الشدائد والمحن، والإهتمام والحرص عليهم:

كما قال جل شأنه في وصف رسول الله ﷺ، الذي هو قدوة كل المؤمنين، وبالأخص الذين ينوبون عنه في تولية أمور المسلمين: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَجِيمٌ﴾ ﴿١٢٨﴾ [التوبة].

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - گودري

علي باپير / AliBapir

المطلب الثالث: المجتمع الإسلامي وأهل العلم

ونُلخِّصُ الآدابَ التي يجب أن يتعامل بها المجتمع الإسلامي، وأهلُ العلم بعضهم مع بعض، في البنود التالية:

أولاً: يَجِبُ على أهل العلم عامة، والمتخصصين في الكتاب والسنة خاصة، نَشْرُ ما علَّمهم الله تعالى من علوم ومعارف في المجتمع وتبصير الناس بالحقائق، بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، كما قال جلَّ شأنه: ﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة].

ثانياً: ويجب على أهل العلم، أن يكونوا عاملين بعلمهم، ويكونوا قدوة للناس، كي لا ينطبق عليهم قول الله تعالى الموجه لعلماء اليهود: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة].

ثالثاً: وبما أن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال رسول الله ﷺ: «... وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم: (٣٦٤١)، وَالتِّرْمِذِيُّ برقم: (٢٦٨٢) قال الشيخ الألباني: صحيح، وكان النبي الخاتم يشارك أصحابه والمجتمع الإسلامي في مختلف مجالات حياتهم، وخاصة في الشدائد والأزمات التي تعترضهم، وكذلك كل الأنبياء كانوا هكذا مع أممهم وأقوامهم، لذا يجب على العلماء أن يكونوا متفاعلين مع أحوال المجتمع، ومشاركين للناس في همومهم وأحزانهم، كما كان مورثهم الكريم

الحكيم ﷺ، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...﴾ [الأحزاب: ٢١] وقال: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ...﴾ [التوبة: ١١٧].

هذا بالنسبة لكيفية تعامل العلماء مع الناس، وأما بالنسبة لتعامل الناس مع العلماء:

رابعاً: يجب على المجتمع الإسلامي بكل شرائحه، ألا يهجموا على أي موضوع من غير علم ودراية به، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

خامساً: ويجب عليهم أن يسألوا العلماء وأهل الاختصاص في كل مجال، كما قال تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ...﴾ [النحل: ٦٨].

سادساً: ويجب عليهم أن يؤمروهم ويكرموهم ويلتزموا بتوجيهاتهم، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٢﴾ [الحجرات: ١، ٢] وقال تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...﴾ [الحشر: ٧].

وقد ذكرنا من قبل أن هذه الآيات، وإن كانت لها ارتباط خاص بالأدب مع رسول الله ﷺ، ولكن لوراثته أيضاً نصيب في ذلك، كل بحسبه.

المطلب الرابع: الزوجان وآداب التعامل بينهما

بما أننا نتحدث في الكتاب الحادي عشر عن الأسرة والأحوال الشخصية - بإذن الله - لذا نوجز القول في الآداب التي يجب على الزوجين الالتزام بها، في تعامل بعضهما مع بعض، في البنود السبعة الآتية:

أولاً: الأصل في العلاقة الزوجية في الإسلام هو الحب والإحترام المتبادل والتراحم، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾ [الروم].

والزَّوْجَانِ هما أَلَصَقُ الناس بعضهما ببعض، ولهذا شبه الله الحكيم كلا من الزوجين باللباس للآخر، فقال: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...﴾ [البقرة].

ثانياً: والحقوق والواجبات بينهما متقابلة، كما قال جلّ شأنه: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...﴾ [البقرة]، وقد يظن البعض أن المقصود بالدرجة في قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ هو امتياز وفضل للرجال على النساء، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المقصود بها شيء آخر، كما سنوضحه في البند التالي.

ثالثاً: والرجل مسؤول أمام زوجته، أن يكون قيماً عليها ومديراً ومديرًا لشؤون الأسرة، كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...﴾ [البقرة]، والمقصود بالدرجة المذكورة في الآية (٢٢٨) من (البقرة)، هو هذه

القِوامة التي هي في الحقيقة مسؤولية وتكليف، وليست امتيازاً وتشريفاً.

رابعاً: وطريقة تعامل الرجل مع زوجته تتمثل في عدة أمور، أهمها:

١ - معاشرتها والتعامل معها بالمعروف، وإن كره منها بعض الأشياء، كما

قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ [النساء: ١٩]، وهذا التعبير شامل لكل التصرفات وفي جميع المجالات.

٢ - تأمين السكن والمعيشة اللائقة بها لها، حسب الإمكان، كما قال تعالى:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ...﴾ [الطلاق: ٦]، وقال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ [البقرة: ٢٣٣].

٣ - وعند اعوجاجها ونشوزها، يحاول تقويمها بالطريقة التي حددها

كتاب الله في ثلاث مراحل متدرجات، وهي: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ...﴾ [النساء: ٣٤].

خامساً: وتتمثل مسؤولية المرأة أمام زوجها، وطريقة تعاملها معه في

طاعتها وحفظها له في نفسها وماله، كما قال سبحانه وتعالى في وصف النساء الصالحات: ﴿فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ...﴾ [النساء: ٦٢].

وعند اعوجاج الرجل ونشوزه على زوجته، فلها أن تحاول إصلاح

ذات البين بالصلح والتفاهم، كما قال جلّ وعلا: ﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا...﴾ [النساء: ٣٤].

وقد يتمثل الصلح والتفاهم المذكور، في تنازل المرأة عن بعض

حقوقها التي تُخرج الرجل وتُثقل كاهله.

سادساً: وعندما يصلان إلى طريق مسدود في حلّ مشاكلهما بأنفسهما،

يجب على أهليهما أن يتدخلوا في الموضوع، وذلك بإرسال (حكم) من أهل الزوج و(حكم) من أهل الزوجة، لينحثا عن كثب مشكلتهما ثم يضعها

لها الحل المناسب، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٥].

سابعاً: وإذا لم يستطع الحَكَمَانِ أيضاً حلَّ مشكلتهما (فآخر الدواء الكي) حيث للرجل إن كان هو المبادِرُ للإِنْفِصَالِ، حَقُّ الطلاق، وللزوجة إن كانت هي المتبرِّمة بزوجهَا، حق الإِخْتِلَاعِ، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ...﴾ [١] [الطلاق]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...﴾ [٢] [البقرة].

وسنفضِّل القول في الأسرة وبعض ما يتعلق بها من مسائل، في الكتاب الحادي عشر بإذن الله.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - كوردی

راڳه ڀانڊڻي مهڪڻه ٻي نه مير

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

المطلب الخامس: الوالدان والأولاد

وفي مجال كيفية تعامل الوالدين والأولاد بعضهم مع بعض، أشير إلى أهم ما يلزم الطرفين، أن يلتزموا به من آداب، في البنود الثلاثة الآتية:

أولاً: يجب على الوالدين كليهما وخاصة الوالد، أن يَبْذُلَا قصارى جهودهما في تربية أولادهما تربية إسلامية، وتَنْشِئَتْهُم نشأة إيمانية منذ نعومة أظفارهم، ويجب عليهما أن يسعيا لإبعادهم منذ البداية عن كل ما يؤذي بهم إلى غضب الله وعقابه، من الأفكار المُضِلَّة، والأخلاق الفاسدة، ورفقاء السوء، والعادات الضارة... إلخ، إذ كل هذه الأشياء من حقوق الأولاد الأَكيدة على الوالدين، كما قال جلَّ شأنه بهذا الصدد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٦١﴾﴾ [التحريم]، وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا... ﴿١٣٢﴾﴾ [طه]، وقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٨٥﴾﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٨٥﴾﴾ [مريم]، وقال: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾ [لقمان].

ثانياً: ويجب على الأولاد - ذكوراً وإناثاً - أن يَبْرُوا بوالديهم ويكرموهما غاية الإكرام، في كل الأحوال وخاصة بعد دخولهما في السن، وأن يتجنبوا كل ما يؤذيهم ويسوؤهما، صغيراً كان أو كبيراً، حتى وإن كان عبارة عن إبداء تَصَجَّر وتَبَرَّم! كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ

لَمَّا أَقْبَ وَلا نَهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٣٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٣٤﴾ [الإسراء]، وقد شرحنا هاتين الآيتين في مناسبات سابقة.

ثالثاً: وهناك آداب ينبغي أن يلتزم بها الأولاد، ويجب أن يربوا عليها داخل البيت مع أبويهم، وأهمها عدم الدخول عليهما في أوقات الإستراحة ليلاً كانت أو نهاراً، كما قال جل وعلا في هذا المجال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِزَّوْا بِالَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمُ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفَاتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِزُّوْا كَمَا اسْتَعِزَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ [النور].

له نوره كؤمه لانه نبيه كان له كه لنانين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

English - عربي - كوردی

علي باير / AliBapir

AliBapir

علي باير / AliBapir

WhatsApp

Telegram

Phone

راكه ياندني مهكته بي له مير

المطلب السادس: الأقارب

- بما أننا نتحدث عن (أولي الأرحام) في الكتاب الحادي عشر بشيء من التفصيل، نكتفي هنا بإيراد بعض الآيات المباركات فقط:
- (١) ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالَّذِينَ إِحْسَنَّا وَبَدَىٰ الْفُرْقَىٰ...﴾ [النساء].
 - (٢) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء].
 - (٣) ﴿فَتَابَ ذَا الْفُرْقَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم].
 - (٤) ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾ [الأحزاب].

المطلب السابع: الجيران

وتتمثل طريقة التعامل الإسلامي مع الجيران، في الإحسان إليهم قولاً وفعلاً، وسراً وعلانية، ومعنوياً ومادياً، وذلك لأن كلمة الإحسان تشتمل على كل هذه المفاهيم وغيرها، وقد أمرنا الله تعالى ورسوله بالإحسان إلى الجار، قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ...﴾ [النساء].

وقال نبي الرحمة ﷺ: «ما زال جبريلُ يوصيني بالجار، حتى ظننتُ أنه سيورثه» رواه البخاريُّ: ٦٠١٤، ومسلم: ٢٦٢٤. وقال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، قيل: من يا رسول الله؟! قال: «من لا يأمن جاره بوائقه» رواه البخاري مُعلّقاً: ٦٠١٦.

المطلب الثامن: العناصر الضعيفة في المجتمع الإسلامي

والطريقة الشرعية للتعامل مع العناصر الضعيفة والمنكوبة في المجتمع الإسلامي، تَتَلَخَّصُ في إعانتهم والأخذ بأيديهم، ولكن بأسلوب صحيح، وبأدب رفيع، يشعرون معه بكرامتهم الإنسانية، إذ الإنسان قبل أن يكون جسداً، تُدْفَعُ سَوْرَةُ جوعه بالطعام، روحٌ، يحتاج إلى الإكرام والتوقير والإحترام!

وهذه بعض الآيات في هذا المجال، وقد تحدّثنا عن هذا الموضوع في مناسبات أخرى:

- (١) ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ . . . ﴾ [البقرة .
- (٢) ﴿وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِن شَبَابٍ وَمِنَ نِّسَاءٍ وَأَسِيرًا ۖ إِنَّمَا تُطْعَمُونَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْكُمُ جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا ۖ ﴾ [الإنسان .
- (٣) ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ . . . ﴾ [النور .
- (٤) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ . . . ﴾ [البقرة].
- (٥) ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْفُوعًا ۖ ﴾ [النساء .

(٦) ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَدْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة].

(٧) ﴿ إِن تَبْدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة].

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - گوردی

راکھ یاندنی مہکتہ بی لہ میر

المطلب التاسع: الضيف

ويتمثل التعامل الشرعي مع الضيف في إكرامه، والإكرام يشمل كلا الجانبين المادي والمعنوي: المادي بخدمته وإحضار الطعام والشراب وغيرهما له، والمعنوي باستقباله والترحيب به، وإيداء السرور والفرح بلقاائه وقدمه، وتطبيب الكلام معه، والبشر في وجهه... إلخ، ويتبين في الآيات (٢٤) إلى (٢٨) من (الذاريات) والتي تتحدث عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع مجموعة نزلوا ضيفاً عليه، أدب تعامل المضيف مع ضيفه، في أرفع مستواه وأسمى صوره: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَرُوهُ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ [الذاريات].

ونأخذ من هذه الآيات، الآداب الثمانية الآتية، في التعامل مع الضيف:
أولاً: إكرام الضيف في أول اللقاء به: ﴿ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ ويتمثل هذا الإكرام في أشياء كثيرة، مثل الاستقبال والترحيب الحار، وإظهار السرور والبشر، وإنزال الضيف في المكان اللائق به.

ثانياً: جواب سلام الضيف بأبلغ وأكمل منه: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، فهي أبلغ من الجملة الفعلية في إيصال المراد.

ثالثاً: وسواء كان الضيف معروفاً لك أم لا، فإكرامه واجب: ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾، فإبراهيم عليه السلام بالرغم من أنه لم يعرف ضيوفه، وكانوا مجهولين له، أكرمهم غاية الإكرام.

رابعاً: ومن أدب التعامل مع الضيف، ألا تُشعره بأنك تتكلف له وتُحضر له طعاماً، لئلا ينحرج ويمنعك من القيام بما يلزمك القيام به له: ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ﴾ إذ الرّوغانُ عبارة عن الذهاب بخفية ولطف، بحيث لا يشعُر به الضيف، ولهذا سميت مشية الثعلب بالروغان، يقال: يروغ روغان الثعلب^(١).

خامساً: وكذلك من آداب الضيافة أن تُحضر له أحسن ما تجد من الطّعام من حيث النوعية، ومن حيث المقدار أن يكون أزيد من الكفاية: ﴿فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ﴾، إذ العجلُ السمين المشوي^(٢) ﴿حَنِيزٍ﴾ من أحسن الطّعام، وقد وصف العجل الذي هياه إبراهيم عليه السلام بالحنيز، في (هود) في الآية (٦٩).

سادساً: وكذلك من الآداب الرّفيعة في مجال التعامل مع الضيف، ألا تُؤخر عنه الخدمة بالطعام والشراب وغيرهما، بل تستعجل بها حسب الإمكان، وهذا ما تدل عليه الآية (٦٩) من (هود) في سياق نفس القصة: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ﴾ [هود].

سابعاً: ومن الآداب في الضيافة، أن يؤتى الضيف بالطّعام، وتقرّبه إليه بلطف: ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ﴾.

ثامناً: ثم أن يطلب منه باحترام أن يباشر بالأكل: ﴿قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾! وهذا التعبير في معنى قولنا المتعارف عليه اليوم: (تفضّل).

وقال رسول الله ﷺ في مجال التعامل مع الضيف: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البخاري برقم: (٦١٣٦)، وسليم برقم: (٤٧).

هذا، وهناك أحاديث كثيرة في مجال الضيافة وآدابها، ولكن لم يكن قصدنا الإستقصاء، بل التنبيه على ما نحسبه الأهم من الآداب، في المجالات التي أشرنا إليها.

(١) المصباح المنير، ص ١٢٨، ١٢٩.

(٢) مختار الصحاح، ص ١٥١، لفظ: ح ن ذ (حَنَذَ - يَحْنِذُ: شوى يشوي).

المطلب العاشر:
المجتمع ككل (آداب وأصول عامة في تعامل
المجتمع بعضه مع بعض)

سنُدرجُ اثنين وعشرين (٢٢) أدباً رفيعاً من الآداب التي يجبُ أن يتعامل بها المجتمع الإسلامي، في (٢٢) بنداً:

١ - كل من كان مسلماً في المجتمع الإسلامي، فقاعدة التعامل معه هي: الموالاة معه على أساس الأخوة الإيمانية، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ...﴾ [التوبة، وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...﴾ [الحجرات]، وسنفضل القول في توضيح مفهوم الأخوة الإيمانية والموالاة، في الكتاب الثاني عشر بإذن الله.

٢ - وأهل الإيمان متساوون وبعضهم أكفأ لبعض، ولا أمتياز لأحد منهم على آخر، بسبب عرق أو لون أو لغة أو قوم أو عشيرة أو جاه أو مال... إلخ، كما قال جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات].

٣ - والمواطنون غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، يكرمون كإنسان، أحياء وأمواتاً، إذ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء]، وقد قام رسول الله ﷺ لجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ ولما سئل عن ذلك وأُخبر أنه يهودي، قال: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (١٣١٢)، ومُسَلِّمٌ: (٩٦١). ويجب أن يعاملوا على أساس البر بهم والإقسط إليهم، كما قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة].

وسننسط الحديث عن هذا الموضوع في الفصل الثالث من الكتاب الثاني عشر بإذن الله وتوفيقه.

٤ - تحية أهل الإسلام هي السلام، أي: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ...﴾ [النور]، وصيغة السلام جاءت في أكثر من حديث نبوي، مما روته أئمة الحديث أمثال البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى^(١).

٥ - وينبغي أن تُجاب التحية من أي كانت، بصيغة أفضل منها أو على الأقل بمثلها، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء].

٦ - ولا تجوز إساءة الظن بمن سلّم علينا واتّهامه بعدم الإيمان، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَبُّوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن ءَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء]، ولكن من عرفناه حق المعرفة بالكفر والتفاق، نعامله كما يليق به، ولكل مقام مقال.

٧ - ويجب على أفراد المجتمع الإسلامي أن يتجنبوا السخرية بالآخرين وتعييبهم ونبزهم بالألقاب، وكذلك سوء الظن بهم، والتجسس عليهم، واغتيالهم، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا ضِرَارٌ مِّنْهُمْ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَلْمَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النور]، يتأيا الذين ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحجرات].

(١) صحيح البخاري: ٣٢١٧، وصحيح مسلم: ٢٤٤٧، وسنن الترمذي: ٢٦٩٨، وسنن أبي داود: ٥١٩٥.

٨ - ولكي يظل المجتمع الإسلامي مجتمعاً طاهراً نظيفاً، فقد حَرَّمَ الله تعالى فيه النظرة الشهوانية، لكل من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، وحفظ الفروج من كل ما هو حرام، وكذلك أَلَزَمَ النساءَ بسترَ زينتهن باستثناء الوجه والكفين، وعدم إبدائها إلا لأزواجهن ومحارمهن، أو من هم في حكمهم، وأن يجتنبن أية حركة لافتة لإنظار الرجال، كضرب القدم بالأرض لِتَصَوَّتَ الخَلاخُلُ، وكذلك أمر النساء بالاحتشام والتحوُّط بسبب لبس الجلابيب والتَّلَفُّفِ بها، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...﴾ [النور]، ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ...﴾ [النور].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب].

٩ - واحتياطاً لعدم اطلاع الناس بعضهم على عورات بعض، وعدم رؤية بعضهم بعضاً في حالات تسوؤهم، فقد فرض الله تعالى على المسلمين آداب الزيارة المتمثلة في الاستئذان والتسليم، قبل دخول بعضهم بيوت بعض، وفي حالة عدم تواجد أهل البيت فيه، عدم دخوله إلا بعد الإذن، والرجوع قهقرياً عند عدم السماح بالدخول، وتلقّيه - أي عدم السماح بدخول البيت - بصدر رحب، لأنه من أحكام شرع الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور]، ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [النور].

١٠ - ولكن الأماكن العامة التي يرتادها الناس، مثل المطاعم والفنادق والمحلات التجارية وما شابهها، مستثناة من الحكم السابق، ويجوز لهم دخولها بدون مراعاة الآداب السابقة كلها أو بعضها، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ [النور]، والمقصود بقوله تعالى: ﴿فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ﴾ أي: لكم فيها حاجة، ولكم غرض يتحقق فيها، والمقصود بقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ أي: غير مسكونة بالعائلة التي يجب التحفظ في الدخول عليها، وليس المقصود به أنها لا يوجد فيها أحد من البشر!

١١ - ويجب على أعضاء المجتمع الإسلامي عموماً وولاة الأمور خصوصاً، أن يتثبتوا ويتحققوا من الأخبار والمعلومات التي تأتيهم عن الناس، قبل القيام بأي رد فعل، أو إجراء قد يعقبه الندم ويترتب عليه العقاب الأخروي والعقوبة الدنيوية، بسبب عدم صحة الخبر أو المعلومة، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات].

١٢ - وكذلك يجب على كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي، يصله خبر مهم في مجال الأمن أو الخوف - كأخبار السلم والحرب مثلاً - ألا يذيعوا الخبر تلقائياً، بل يوصلوه إلى الجهات المختصة وولاة الأمور الذين يقرؤون ما وراء الأخبار، ويميزون صحيحها من سقيمها، وما يصلح للنشر وما لا يصلح، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَيطُوهُمْ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء].

١٣ - ويجب على المجتمع الإسلامي ككل، أن يتحلى بالقول الحسن والفعل الحسن في جميع الحالات وكافة المجالات، كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [الإسراء]، وقال تعالى: ﴿وَآخِذُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة].

١٤ - وبخلافه يجب على المجتمع الإسلامي كله، أن يتجنب كل أنواع قالة السوء، وإشاعة الفحش والتفحش، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور]، والمقصود بإشاعة الفاحشة هنا هو: نشر الكلام البذيء، وذكر الفواحش والآثام، وليس المقصود بالفاحشة هنا: الزنى، لأن هذه الآية وردت في سياق آيات، كلها نزلت بمناسبة حادثة الإفك المشهورة.

١٥ - الحذر واجتناب استعمال كلمات ومصطلحات موهمة لمعانٍ غير لائقة، أو مضادة لمفاهيم إسلامية، أو حاملة لمضامين غير منسجمة مع الإسلام، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة]، وكلمات: الليبرالية، والإشتراكية، والعلمانية، والرأسمالية، والعولمة.. في عصرنا هذا، من هذا القبيل.

١٦ - توسيع المجالس عند مجيء وافدين جدد، وإفساح المجال للآخرين، وقيام من يشار له بالقيام من دون تناقل، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا...﴾ [المجادلة].

١٧ - عدم فعل النجوى إلا إذا اقتضته مصلحة شرعية واضحة، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَجُوا بِالْإِثْرِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالْقَوَىٰ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المجادلة].

والنجوى هو كلام السر بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وفي حالة اعتزال عن مجلس أو مجموعة^(١).

١٨ - سعي المجتمع الإسلامي والكيان الإسلامي، لحل مشكلة الشباب غير المتزوجين والشابات غير المتزوجات خاصة، والعزاب عامة

(١) مختار الصحاح، ص ٥٥٨، لفظ: ن ج و.

بتسهيل الزواج لهم مادياً وأديباً، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور].

١٩ - ومن لم يتيسر له الزواج، ولم تنتهياً له أسبابه، ينبغي أن يُعِفَّ نفسه ويضبط شهوته، كما قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾ [النور]، وهذا الخطاب وإن كان مختصاً بالشباب، ولكن لا شك أن كل الذكور والإناث الذين لم يتيسر لهم الزواج، مُلْزَمُونَ بالإستغفار وضبط النفس، وقد أمر الله تعالى الرجال والنساء بالغض من البصر، وبحفظ الفرج، كما قال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...﴾ [النور]، ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...﴾ [النور].

وقد أرشد رسول الله ﷺ الشباب إلى أفضل وسيلة للعفاف، وهي الصيام، حيث قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ: (١٤٠٠).

ولا شك أن الانشغال بالعلم، وخاصة العلم الشرعي، والاشتغال بالكسب والعمل، أو بالرياضة، وأمثال هذه الأشياء التي هي بين واجب ومندوب ومباح، عامل مهم في طريق الإستعفاف، وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعْلَمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ» رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي (الْأَوْسَطِ) بِرَقْم: (٢٦٦٣) وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِي.

وقال: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدْخِرُهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءَ خَيْرٍ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٦٤٧٠).

٢٠ - عدم تولي الكفار وعدم اتخاذ البطانة من غير المسلمين، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

٢١ - وعند حدوث شجار ونزاع بين طرفين من المسلمين، سواء كان على مستوى الأفراد أو المجموعات، يجب على المجتمع الإسلامي القيام بالصلح بينهما، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات]، وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ...﴾ [الأنفال].

وهنا نُنهي الكلام عن المبحث الأول من هذا الفصل الثالث، وننتقل إلى المبحث الثاني المخصص لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتوفيق الله.

www.alibapir.net

المبحث الثاني

القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إنما قدّمنا المبحث الأول على هذا الموضوع المهم، وإن كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، بالمقام الرفيع الذي لا يخفى على أحد له إلمامٌ بالشريعة، لأن الأصل في المجتمع الإسلامي، هو أن يتعامل بعضهم مع بعض وفق الآداب الشرعية، في كل المجالات، ولكن بما أن البشر معرضون دوماً لارتكاب الأخطاء، بترك مأمورات معروفة، أو اقتراف محظورات منكرة، لذا أوجب الله الحكيم على المجتمع الإسلامي كله، أن يقوم بهذه الفريضة العظيمة، لإصلاح الأخطاء وتدارك النواقص.

وسنلخص القول في هذه الفريضة الجليلة التي هي بحق شعار المجتمع الإسلامي، في المطالب السبعة الآتية:

- (١) معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- (٢) مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- (٣) مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- (٤) تعريف القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- (٥) تعريف الذين يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

ونبدأ بالمطلب الأول بتوفيق الله الكريم:

المطلب الأول:
معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أما كلمتا (الأمر) و(النهي) فمعروفتا المعنى، فالأمر إلزامٌ بفعلٍ، والنهي منعٌ عنه، وأما كلمتا (المعروف) و(المنكر) المعرفتان بِالْفِ لامِ التعريف التي تُغطي هنا معنى الإستغراق، فالأولى منهما (المعروف) تشمل كل قول أو فعل حسن نافع صالح، والثانية (المنكر) تشمل كل قول أو فعل قبيح ضارٌّ سيء.

ومن الواضح أن المقصود بالحسنِ النافع الصالح، من الأقوال والأفعال، هو كل ما استحسنته الشرع واعتبره نافعاً صالحاً، وكذلك المقصود بالقبيح الضار السيء، هو كل ما استقبحه الشرع واعتبره ضاراً سيئاً، ومن المؤكد أن العقل الصحيح والفطرة السليمة، يستضويان كل ما قرره الشرع، وحكم به على الأقوال والأفعال والأشياء والأشخاص، تحسناً أو تقبيحاً، وهذه الحقيقة واضحة وثابتة لا تقبل التشكيك والجدل، وقد بينها العلماء المحققون بعد الإستقراء الدقيق والشامل لأحكام الدين، وهذه هي نصوص الكتاب والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، بين أيدي الجميع، فليتأملوها وليستقرؤوها، وسيشهدون للشرعية الربانية الحكيمة بالنتيجة - كما شهد لها كل المنصفين على مر التاريخ، حتى غير المسلمين منهم - بأنها لم تأمر بشيء، فيقول العقل: ليت لم تأمر به، ولم تنه عن شيء، فيقول: ليتها لم تنه عنه!

وسبب هذا واضح، وهو أن كلاً من الشريعة والفطرة، أو الدين الحق والعقل السليم، وجهان لحقيقة واحدة، كما قال تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ [الروم].

نعم إن الدين الحق أمر الله والفطرة السليمة خلقه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾﴾ [الأعراف]، ولا يمكن أن يتصادم أمر الله ودينه، مع خلقه وفطرته، بل ينبغي أن تكون بينهما الألفة والإنسجام والتوافق في أرفع صورها.

وعليه:

فمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو إلزام الغير بما أمر به الشرع، ومنعه عما نهى عنه الشرع.

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

عربي، گۆنئی، English

علي بابير / AliBapir

علي بابير

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

داكه ياندني مهكته بي نه مير

المطلب الثاني: مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بعد تأمل هذه الآيات المباركات، نعرف المكانة الرفيعة التي تتبوّأها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي هي بحق شعار الأمة الإسلامية الذي تمتاز به بين الأمم:

١ - ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَحْدُوهُمْ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾ (١٥٧) [الأعراف].

٢ - ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...﴾ (١٥٨) [آل عمران].

٣ - ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٥٩) [آل عمران].

٤ - ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٦١) [التوبة].

وسنذكر الحقائق التي تجليها هذه الآيات، عن مكانة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في البنود الأربعة الآتية:

أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خصال النبي الخاتم ﷺ، بل أول خصاله الحميدة:

وهذا ما بيّنته الآية (١٥٧) من (الأعراف)، حيث عرّف الله تعالى فيها

نبيّه الخاتم صلوات الله وسلامه وعلى آله أجمعين، من الصّحب والأزواج والقراة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، بمجموعة خصال حميدة، فجعل أولها: قيامه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!

ثانياً: وخيريّة أمة النبي الخاتم وفضلها، مشروطة بقيامها بتلك الفريضة الجليّة:

وهذا ما صرّحت به الآية (١١٠) من (آل عمران) حيث وصف الله تعالى (أمة محمد ﷺ) بأنها: ﴿كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ثم أرجع تلك الخيرية إلى صفتين أساسيتين جامعيتين، هما: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾، ومعلوم أنّ الإيمان بالله العظيم تبارك وتعالى، هو ينبوع الفضائل كلّها، ولكن أخر ذكره عن (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقُدّم ذكر تلك الفريضة عليه - حسبما أرى - لثلاثة أسباب، هي:

أ - إقتضا' السياق لذلك، لأن الآيات السابقة كلّها أو جُلّها، تتحدّث عن تلك الفريضة.

ب - تنبيهاً على مكانة تلك الفريضة، وتنوياً بشأنها الرفيع.

ج - تبياناً لحقيقة أن الإيمان الذي لا يُثمرُ في صاحبه القيام بتلك الفريضة، ليس بشيء!

ثالثاً: والفلاح المطلق محصور لمن يقومون بالدعوة إلى الخير، والقيام بتلك الفريضة:

وهذا ما بيّنته الآية (١٠٤) من (آل عمران) حيث أمر الله تعالى الأمة الإسلامية، بأن تكون أمة تدعو إلى الخير، وتأمّر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم حصر الفلاح فيهم دون غيرهم من الناس، بقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

وإنما قدّم ذكر الدعوة إلى الخير (أي: الدعوة إلى كلّ ما هو نافع

ومفيد للناس، في دنياهم وأخراهم، والإسلام أساس كل خير) على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من لم يعرف الخير الذي يحتوي عليه الإسلام أو يَسْتَلْزِمُهُ، لا يمكنه التمييز بين المعروفات والمنكرات، وبالتالي الإلتزام بالأولى والإجتنباب عن الثانية، كما أن الإلتزام بالشرعية، ثمرة الإيمان وإعلان العبودية الإختيارية لله تعالى.

وكلمة (من) في قوله تعالى (منكم) وإن كانت تحتل أن تكون تبعيضية، ولكن احتمال كونها بيانية أقوى، والآيات الأخرى التي تصف كل الأمة، وكل المؤمنين والمؤمنات، بالقيام بهذه الفريضة، تؤيده.

رابعاً: والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ما تُفِئُهُ موالاة أهل الإيمان (ذكوراً وإناثاً) بعضهم لبعض:

وهذا ما بيَّته الآية (٧١) من (التوبة) حيث أعلن سبحانه وتعالى ذلك: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، ثم ذكر الأعمال التي يقوم بها أهل الإيمان المتولين بعضهم لبعض، وجعل أولها: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، ثم ذكر كلاً من: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الله ورسوله ﷺ.

وأرى أنَّ الحكمة في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الله ورسوله، مع أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، إلا مَنْ كان قبل ذلك مقيماً للصلاة، ومؤتياً للزكاة، ومطيعاً لله ورسوله، هي - بالإضافة إلى التنويه بشأن تلك الفريضة العظيمة - أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحوج إلى موالاة المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض وتساندهم وتعاضدهم، من بقية الخصال المذكورة، وهذا واضح حيث لا يتمكن من القيام بهذه الفريضة، إلا مجتمع مؤمن تربط بعضهم ببعض ولاية إيمانية قوية.

ونقول في ختام هذا الموضوع:

ففى بفريضة الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر شرفاً ورفعةً وسمواً،

وَأَسْتَنْتِجُ مِمَّا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ، وَأَقُولُ:

۲۱۶

www.alibapir.net

المطلب الثالث: مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بما أن كلمتي المعروف والمنكر المعرفتين بالألف واللام، تشملان كلَّ حسنٍ وقبيح، وجيّد ورديء، وكلّ نافع وضارّ، وكلّ صالح وطالح، وكلّ حلال وحرام، لذا: مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي كل المجالات بلا استثناء، أي مجال المعرفة والإيمان، والفكر والثقافة، والعبادة والتقوى، والأخلاق، والتزكية، والمال، والإقتصاد، والعادات والمعاملات، والسياسة والحكم، والدفاع والجهاد، والفنّ والأدب... إلخ.

وبما أننا قد ضربنا أمثلة لكل من المعروف والمنكر، في أكثر هذه المجالات، وذلك في المطلب الثاني المعنون بـ(ميزان التمييز بين المعروف والمنكر) من المبحث الثالث (الموازين) من الفصل الأول، من هذا الكتاب العاشر، لذا أكتفي هنا بالقول مختصراً:

إنه يجب أن يؤمر في المجتمع الإسلامي، بكل معروفٍ أمر به الشرعُ واعتبره معروفًا، وأن يُنهى عن كل منكر، نهى عنه الشرعُ، وحسبُه منكراً، في أي مجال كانا، ذاك المعروف والمنكر.

المطلب الرابع: تعريف القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن القوائم الأول بهذه الفريضة العظيمة، كان رسول الله النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما دلت عليه الآية (١٥٧) من (الأعراف)، ثم جميع المؤمنين والمؤمنات من أمته، كما دلت عليه كل من الآية (١٠٤) و(١١٠) من (آل عمران)، والآية (٧١) من (التوبة)، وقد أوردنا تلك الآيات المباركات في المطلب الثاني من هذا المبحث، لهذا اكتفينا هنا بالإشارة إليها.

ولكن مما يجب التنبيه له هنا:

أن القيام بهذه الفريضة، وإن كان في الأصل واجباً على جميع أهل الإيمان، ولكن تختلف درجات الوجوب حسب اختلاف درجات التمكن - من المكلفين - على القيام بها، من حيث القدرة والعلم والجاه، فكلما كان المرء عليها أقدر، كانت عليه أوجب، وكان بها ألزَم، وذلك لأن التكليف ليس إلا بالمقدور الميسور، كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ [البقرة]، وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ...﴾ [التغابن]، وقد استنبط العلماء من هاتين الآيتين وأمثالهما من النصوص القرآنية والنبوية، قاعدة: (لا تكليف إلا بمقدور).

المطلب الخامس: تعريف الذين يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

كل المسلمين من أعلامهم إلى أذنانهم، تُقام بحقوقهم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ما أتوا ما يستحقون عليه الأمر أو النهي، ولا يُستثنى أحد البتة، من أن يؤمر بمعروف أضاعه، أو ينهى عن منكر فعله، أيّاً كان، والدليل على هذا هو أن الله تعالى أطلق القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يقيده بأناس معينين، ولم يستثن منه مجموعة من الناس، لذا يجب أن يُعمّم بهذه الفريضة، المجتمع كله مبدئياً، وعملياً كل من رُوي منه، ما يستحق عليه الأمر أو النهي.

ودليل آخر هو قوله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [المائدة].

هنا يخبرنا المولى عزّ شأنه، أن الكافرين من بني إسرائيل لعنوا على لسان كل من داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام، ثم يُرجع سبب ملعونيتهم إلى عصيانهم واعتدائهم، وإلى كونهم أنّهم ما كان ينهى بعضهم بعضاً، عن المنكرات التي يقتربونها، اذ معلوم أن صيغة (التفاعل) تدلّ على مشاركة أكثر من طرف، في فعل أو شيء ما، فقوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ أي: كان المجتمع المشار إليه من بني إسرائيل، لا يقومون فيما بينهم بالتناهي عن المنكر، وردّع بعضهم بعضاً عن المخالفات والانحرافات.

هذا وقد أشار النبي الكريم ﷺ إلى رفعة درجة من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ولاة الأمور الجائرين خاصة، في أكثر من حديث، منها قوله: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمٍ: (٤٣٤٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْمٍ: (٢١٧٤)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ، وَقَوْلُهُ: (خَيْرُ الشُّهَدَاءِ حَمْرَةٌ ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، فَقَتَلَهُ عَلَى ذَلِكَ)، رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

ويدل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٥﴾ [الأنفال]، على أن المجتمع الذي يسكت عن ظلم الظالمين وإفساد المفسدين، يستحق العقوبة الربانية، وإن لم يشارك الظلمة في الظلم، والمفسدين في فسادهم مباشرة!

وكذلك تدل على نفس المطلب، الآية (١٠٥) من (المائدة): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥٥﴾، وقد ذكرنا من قبل أن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ قَالَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَوْمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابٍ مِنْهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمٍ: (٤٣٣٨)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْمٍ: (٢١٦٨) وَالنَّسَائِيُّ بِرَقْمٍ: (١١١٥٧) وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

إذ يبدو جلياً من قول أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ وأرضاه، واستشهاده بحديث الرسول ﷺ، أن المقصود بقوله تعالى: ﴿إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ أي: التزمتم بالشرعية التزاماً تاماً، ومن ضمنه الأخذ على يد الظالم ونهيه عن الظلم ومنعه منه.

هذا ويبدو من قوله تعالى: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٢٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمُّهُم لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَى رَبِّنَا

وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَقُونَ ﴿١٥٤﴾ [الأعراف]، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب القيام به، حتى مع الذين الرجاء والأمل في إصلاحهم ضعيف، وذلك لأن تلك الفريضة لها جانبان، كما يبدو من قوله تعالى: ﴿قَالُوا مَعْذَرَةٌ إِلَيْنَا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَقُونَ﴾ فالجانب الأول منها مرتبط بالله تعالى، وهو كونها فريضة من فرائض الله المحكمة، والقائم بها يعتبر معذراً إلى ربه، ومتبرئاً مما يفعله من حوله من سوء: ﴿مَعْذَرَةٌ إِلَيْنَا رَبِّكُمْ﴾، والجانب الثاني مرتبط بالمجتمع وهو الأمل في إصلاحهم بسببها: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَقُونَ﴾، وعليه: فهي على أي حال وظيفة شرعية، ويجب القيام بها، قل الرجاء في جذواها وأثرها في الناس أو كثر، لأنها حتى وإن خلت من الفائدة الدنيوية المرتبطة بالمجتمع، ففائدتها الأخروية المرتبطة بالله تعالى، كأى واجب شرعي آخر، مضمونة ومحقة بإذن الله.

وقد سجل لنا التاريخ الإسلامي أروع المواقف وأبدعها، في قيام أهل الإيمان والتقوى، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة أهل العلم منهم، مع شرائع المجتمع الإسلامي عموماً، ومع الخلفاء والملوك والحكام خصوصاً، وقد أشرت إلى نبذة منها في كتابي: (من هم علماء الإسلام وما هي صفاتهم؟!).

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

Arabic - Urdu - English

له نوره كونه لايه تيه كان له كه لتاين.

Stay in touch on social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

Google Play

App Store

QR Code 1

QR Code 2

QR Code 3

المطلب السادس:
الصفات التي تُشترط في القائمين بهذه الفريضة

والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان في الأصل فرضاً على أهل الإسلام كلهم ذكورا وإناثاً، كل حسب طاقته ويقدر ما يتيسر له منها، ولكن هناك صفات يُشترط وجودها، فيمن أراد أن يقوم بهذا الواجب الشرعي حق القيام، أهمها:

١ العلم:

والتحليّ بالعلم - أي العلم الشرعي^(١)، والعلم بالمعروف والمنكر - هو أول الصفات اللازمة، لمن يريد القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن من لم يعرف المعروف والمنكر، كيف يمكنه الأمر بالأول والنهي عن الثاني؟! ومن الواضح أن البصيرة في الدين والفقه فيه، أساس التدين كله، سواء في مجال الإلتزام الذاتي بالدين، أو في مجال العمل له دعوة وتعليماً وتزكية، وأمرأً بمعروف، ونهياً عن المنكر وجهاداً، كما قال تعالى مخاطباً نبيه الخاتم ﷺ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف].

ولكن ليس المقصود بالعلم هنا، هو الإحاطة بالأحكام الشرعية كلها، إذ هذه لا تتيسر إلا للأفذاذ من الناس المتخصصين في الشريعة (الكتاب

(١) هكذا جرى العرف في استعمال هذا المصطلح، وإلا فالعلوم كلها شرعية، ثم هي تنقسم الى عقلية ونقلية، والمقصود بالعلم الشرعي، هو العلم النقلية المأخوذ من الوحي.

والسنة)، بل المقصود هو ألا يأمر المرء إلا بمعروفٍ له به معرفة، وألا ينهى عن منكرٍ، إلا على أساس العلم بكونه منكراً وحراماً ومرفوضاً في الشرع.

ولكن يجب أن يُعلّم أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى العلم الشرعي، فهو بحاجة ماسة أيضاً إلى الفقه بالواقع والخبرة الجيدة بأحوال الناس، ومن لم يعرف الواقع لا يمكنه التحرك فيه.

٢ - الصَّبْرُ:

والصبر أيضاً صفة ضرورية للمتصدّي للقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن من لم يتحلّ بالصَّبْر، لا يمكنه لا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تحمّل النتائج المترتبة عليهما! ولهذا وصّى لقمان الحكيم ﷺ ابنه بالصَّبْر على ما أصابه، بعد توصيته بإياه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى فيما قصّه علينا بهذا الصّدّد على لسان (لقمان): ﴿يَبْنَئُ أَعْرِ الضَّلَوةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٧٧﴾ [لقمان].

ومن الجلي أنّ الإنسان لا يتمكّن من الصَّبْر على الأذى، إلا إذا كان متحلّياً بمجموعة خصال حميدة، مثل: سعة الصدر، الجَلَم، كظم الغيظ، ضبط الأعصاب، العفو والصفح، الرحمة والشفقة... وعليه: فالأمر بالتحلي بالصَّبْر للقائم بهذه الفريضة العظيمة، أمرٌ بالتحلي بتلك الخصال الحميدة أيضاً، إذ ليس الصبر إلا حصيلة وثمرة تلك الخصال!

٣ - الإِثْمَارُ بالمعروف والإِنْتِهَاءُ عن المنكر، قبل أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر:

وهذه الصفة أيضاً من الصفات اللازمة المؤكّدة عليها، في القائم بتلك الفريضة الجليلة، وإلا فكيف يسمع الناس قول من يخالف حاله وعمله كلامه! وقال تعالى موبّخاً اليهود على الإزدواجية بين القول الحسن والفعل القبيح: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤﴾

[البقرة]، وكذلك وبَّخ بعض أهل الإيمان الذين تلبَّسوا في إحدى حالات ضعف الإيمان عندهم، بتلك الحالة الكريهة (مخالفة الفعل للقول): ﴿يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف].

وقد صوِّر لنا رسولُ الله ﷺ عاقبة أولئك الصنف من الناس في القيامة قوله: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَيَنْدَلِقُ أَفْتَابٌ بَطْنُهُ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، الْبُخَارِيُّ: (٣٢٦٧)، وَمُسْلِمٌ: (٢٩٨٩).

٤ - وبقدر ما يكون المرء كاملاً في تدبُّنه، وجدياً في التزامه بالشرعية، يُضْمَنَ له النَّجَاحُ فِي الْقِيَامِ بِتِلْكَ الْفَرِيضَةِ:

وذلك لأن الإنسان يؤثِّر في الناس بلسان حاله وسلوكه العملي، أكثر من لسان قَالِهِ ووعظِهِ القولي المجرد، ولقد أحسن من قال: (عَمَلُ رَجُلٍ فِي أَلْفِ رَجُلٍ، أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِ أَلْفِ رَجُلٍ فِي رَجُلٍ) وكذلك قد أصاب من قال: (مَنْ وَعَظَ بِقَوْلِهِ ضَاعَ كَلَامُهُ، وَمَنْ وَعَظَ بِعَمَلِهِ نَفَذَتْ سَهَامُهُ).

وهذه هي الحكمة - والله هو العليم الحكيم - في أن الله تعالى جعل ترتيب صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حدود الله في نهاية الصفات التي وصف بها عباده المجاهدين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ ﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَكِيمُونَ الَّذِينَ آتَوْا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَالْكَافَّةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْمٍ ذُلٌّ فِي الْأَلْبَابِ﴾ [التوبة].

وذلك لأن من لم يكن تائباً وعباداً وحامداً لله، وسائحاً وراكعاً وساجداً له، أُنِيَ يَتَسَنَّى له الأمر بالمعروف الذي تركه في نفسه، والنهي عن المنكر الذي ارتكبه في ذاته، وحفظ تلك الحدود التي انتهكها بفعله!! ولقد صدق من قال: (مَنْ لَمْ يَكُنْ لِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ!).

المطلب السابع:
- بَعْدَ تَنْبِيهَاتٍ مَهْمَةٍ،
في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإجراء العقوبات الشرعية على مستحقيها، شيان مختلفان:

وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفة كل مسلم، كل حسب إمكانه كما بيّناه سابقاً، ولكن إجراء العقوبات الشرعية على مستحقيها، وظيفة صاحب السلطة الشرعية العليا في المجتمع، ولا يجوز لأفراد المجتمع القيام بها، وهذا مجمع عليه بين العلماء، وسنبيّنه في محله في الكتاب الحادي عشر، بإذن الله بأدلته، ولكن إذا عُدلت الأحكام الشرعية، ومن ضمنها تطبيق العقوبات الشرعية التي سَمّاها العلماء بـ(الحدود)، ولم يكن للمسلمين كيان سياسي وسلطة شرعية للقيام بهذه الوظيفة، ففي تلك الحالة يلزم المسلمين أن تقوم كل مجموعة، أو يقوم أهل كل بلدة أو منطقة منهم، بتولي تلك المسؤولية الشرعية حسب الإمكان، - ولكن بشرط توفر الشروط اللازمة والجو المناسب لتنفيذ كل من تلك العقوبات، وبسَطُ هذا الموضوع يحتاج مكاناً آخر -.

وذلك لأن الله تعالى خاطب المؤمنين بشأن تلك الأحكام عموماً، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ...﴾ [البقرة]، لذا فهم مسؤولون تجاهها جميعاً، كلٌ حسب طاقته، ومن القواعد الشرعية المتفق عليها أن: (الميسور لا يسقط بالمعسور).

وإنما وضّحت هذه المسألة كي لا يُخطيء بعض الشباب المتحمّس للدين، فيقوم بضرب الناس أو قتلهم، بذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! وقد بيّنت في السابق أن أوّل شروط القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو العلم: العلم والفقه بالحكم الشرعي تجاه المسألة التي يتصدّى لها أمراً أو ناهياً، والعلم والخبرة بواقع من يريد أن يمنعه من المنكر أو يأمره بالمعروف، سواء من حيث مكانته الإجتماعية، أو مستواه الفكري وغير ذلك، وذلك بغية اختيار أسلوب متناسب مع مكانته ومستواه، لأن قاعدة (إنزال الناس منازلهم) كما أمرنا بها نبي الله الحكيم ﷺ حيث قال: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْم: (٤٨٤٢)، وَقَالَ الْأَلْبَانِي: ضَعِيفٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ الصَّدِيقَةُ بِنْتُ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ)، رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ تَعْلِيقاً فِي مَقْدَمَةِ صَحِيحِهِ^(١)، وَقَالَتْ ذَلِكَ لَمَّا مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً خَبِزَ، ثُمَّ جَاءَهَا رَجُلٌ لَهُ هَيْئَةٌ فَأَجْلَسَتْهُ فِي مَكَانٍ يَلِيقُ بِهِ وَأَمَرَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَسُئِلَتْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ قَوْلَهَا الْمَذْكُورَةَ.

أو من حيث ردود فعله المحتملة، إذ لا يجوز القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالة تترتب عليه نتائج سلبية، أسوأ من المنكر الذي تُراد إزالته، أو المعروف الذي يراد تثبيته، كما سنذكر هذا في البند الخامس من هذا المطلب، بإذن الله ولنضرب لتوضيح هذه المسألة مثلاً:

عندما يرى مسلم غيور على دينه، صاحب مطعم أو فندق في مدينته، يضع أمام زوّاره الخمر، أو يشاهد صاحب دكان يبيعه، وذلك في ظلّ دولة مُنحرفة تُبيح بيع الخمرة وشربها، ففي مثل هذه الحالة يكون تغيير ذلك المنكر أصعب وأعمق من أن يتم بعمل فردي، وتصدّي شابٍ أو مجموعة شبابٍ، لمنكر أصبح ظاهرة متفشية ترعاها حكومة

(١) أنظر: صحيح مسلم، مقدّمة الكتاب، ص ٤٦، ط ٢/ ١٤٢٨هـ، دار المعرفة.

جاهلية بقوانينها التشريعية، لا يُجدي فحسب، بل قد تترتب عليه منكرات أسوأ وأفظع! ومن الواضح أنني لا أقصد بكلامي هذا أن نسكت عن المعروفات المهمة، والمنكرات المتفشية، في مجتمع يعتبر أفراده أنفسهم مسلمين، كلاً، ولكن لكل مقام مقال، ولكل داء دواء، ولحكمة ما قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران]، كما سنبين هذا في البند السادس إن شاء الله، وما لم تكن الوسيلة المستعملة لتحقيق هدف ما متكافئة معه، وما لم يكن الأسلوب في مستوى الغرض، فلا يُجنى غير التعب، وحدث ما لا يُحمد عقباه.

هذا وهناك فرق جوهري آخر بين تطبيق العقوبات الشرعية - في ظل كيان إسلامي - على المتجاوزين على حياة الناس وحرمااتهم وأعراضهم وأموالهم وأمنهم، وبين القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة إنكار المنكر، وهو أن القائم بإنكار المنكر، لا يجوز له غير الأخذ على يد المسيء الشرير، ومنعه من الإثم أو العدوان، ويجب أن يتدرج لتحقيق هدفه هذا من الشديد إلى الأشد، في الأساليب والوسائل، فمثلاً لا يجوز له سب وشتم المتلبس بالإثم أو العدوان أو المشارف لهما، ولا ضربه وإيذاؤه، بل يجب عليه منعه فقط، ولكن إجراء العقوبة الشرعية يختلف عنه في عدة وجوه:

١ - فهو أولاً من اختصاص صاحب السلطة الشرعية، وليس للأفراد والقيام به.

٢ - وما لم ترفع المسألة إلى السلطة الشرعية، فالجاني بمنأى عن إنزال العقوبة عليه، بل وعن تجريمه والكلام عن فعلته والتشهير به، لأن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته.

٣ - ثم لا بُدَّ من الإثبات الشرعي لما يُرمى به الجاني، ودرء الحدود بالشبهات، وبعد كل ذلك يتم إجراء العقوبة.

ثانياً: يجب أن يكون المعروف الذي يؤمر به، أو المنكر الذي يُنهي عنه، مقطوعاً به من الناحية الشرعية:

والدليل على ذلك، هو أن الله تعالى رتب الأمر بالمعروف على (المعروف)، والنهي عن المنكر على (المنكر)، فمثلاً قال تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾ [التوبة: ٧١]، وكذلك في بقية الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع، لذا: فما لم يكن المأمور به، معروفاً بيناً شرعاً، وكذلك المنهي عنه، منكراً جلياً، لا يجوز أن يُجعل موضعاً للأمر والنهي، ولهذا منع العلماء القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف بين العلماء والأئمة المعروفين، الذين يُعتدّ بأرائهم واجتهاداتهم.

ثالثاً: وينبغي أن يكون المعروف أو المنكر، مرئياً ومعلوماً وملموساً من حيث الواقع، لأن التجسّس وتبعية العورات حرام:

والدليل على هذا بالإضافة إلى الآيات المباركات التي تتحدث عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي بألفاظها وسياقها تدلّ على أن المعروف الذي يؤمر بالإتيان به، والمنكر الذي يُمنع منه، هما واضحيان ومكشوفان وغير مستورين ومجهولين، هو الحديث النبوي الشريف الذي رواه مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَنَصَّه: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رواه مُسْلِمٌ برقم: (٤٩).

حيث نرى أن الحديث الشريف يصف المنكر الذي يأمر بتغييره وإزالته بكونه مرئياً: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا...»، أي: إذا لم يكن المنكر مرئياً ومعلوماً، بأن كان مستوراً ومخفياً، فلا يجوز التجسّس عليه وكشف الأسرار للوصول إليه.

رابعاً: تجب مراعاة قاعدتي (التدرج) و(تقديم الأهم على المهم) عند القيام بتلك الفريضة:

والمقصود بقاعدة التدرج في هذا المجال، هو أن من استقام في

الإتيان بالمعروف المطلوب، أو ترك المنكر الممنوع، بالوعظ، فلا يجوز استعمال التوبيخ، معه - إلا إذا اقتضاه المقام -، وكذلك من انصلح بالتوبيخ لا يجوز أن يستعمل معه الضرب، وهكذا، وذلك لأن الغرض هو الإتيان بالمعروف، والإمتناع عن المنكر، وليس إيذاء الطرف المأمور أو المنهي!

والدليل على وجوب رعاية قاعدة التدرج، علاوة على دلالة بدهة العقول، هو أن كتاب الله الحكيم راعى هذه القاعدة في أحكامه، فمثلاً حرم الخمر بأربع مراحل، كما سنبين ذلك لاحقاً في الكتاب الحادي عشر، وقالت عائشة رضي الله عنها: «مَا خَيْرَ رَسُولٍ لَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٣٥٦٠) وَمُسْلِمٌ برقم: (٢٣٢٧).

وربما يتصور البعض أن مراعاة قاعدة التدرج تُخالف حديث رسول الله ﷺ الذي يأمر أولاً بالتغيير باليد «فليغيره بيده»، ثم ينتقل إلى اللسان «فإن لم يستطع فبقلبه»، وأخيراً إلى القلب «فإن لم يستطع فبقلبه»! ولكن الأمر ليس كذلك، وذلك لأن رسول الله ﷺ لم يقصد بحديثه الشريف هذا، أن يُبين لنا آلية (ميكانيزم) تغيير المنكر وأسلوبه، بل قصد به توضيح درجات ومواقف المؤمنين، أمام تغيير المنكر والتصدي له، فبين أن أعلى درجة، وأفضل موقف تجاه المنكر، لأهل الإيمان، يتمثل في تصديهم للمنكر وإزالته وإزاحته فعلياً، ثم السعي لتغييره بالكلام، وأخيراً رفض المنكر بالقلب والباطن، من دون مواجهته لا بالفعل ولا بالقول، وقد اعتبر رسول الله ﷺ الموقف الأخير، تجاه المنكر، موقف من يملك أضعف أنواع الإيمان الذي لا يدفع صاحبه تجاه المنكر، حتى إلى الإنكار القولي! ولهذا قال رسول الله ﷺ في إحدى روايات الحديث الأخرى، وذلك بعد ذكره الإنكار القلبي المجرد: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٥٠).

وأما المقصود بقاعدة (تقديم الأهم على المهم)، فهو مراعاة الأولوية والأحقية بين المعروفات التي يراد الأمر بها، والمنكرات التي يراد النهي عنها، فمثلاً: الذي يحتاج إلى كل من: تعلم الإيمان، والصلاة، والزكاة،

يجب أن يقدم له تعليم الإيمان، ثم الصلاة، ثم الزكاة...، وكذلك من هو متلبس بكل من الشرك والبدعة، يُنهى عن شركه، ثم عن بدعته، وهذه القاعدة بالإضافة إلى دلالة بداهة العقول والفطر عليها، نص عليها أيضاً الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال لـ (معاذ بن جبل) رضي الله عنه لما أرسله داعياً إلى اليمن: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَنُتْرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ...» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: **الْبُخَارِيُّ** برقم: (١٤٥٨)، **وَمُسْلِمٌ** برقم: (٣١).

خامساً: وتجب الموازنة الدقيقة بين المصلحة المرجوة والمفسدة المتوقعة، من جِزَاءِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل الإقدام عليهما:

وإيضاحاً لهذا الموضوع نقول:

لقد اتفق العلماء جميعاً على عدّة قواعد شرعية في هذا المجال، مثل: (يَقْدَمُ جَلْبُ مصلحة كبيرة، على دفع مضرة صغيرة) أي: ينبغي تحمّل ضررٍ قليل، من أجل نفع كثير، ومثل: (غَضُّ الطَّرْفِ عن مصلحة صغيرة، من أجل دفع مفسدة كبيرة) أي: إذا لم نتمكن من تجنب مضرة ومفسدة عظيمة إلا بالتغاضي عن مصلحة أو مصالح صغيرة، وجب التغاضي عنها، ومثل: (دفع المضارّ مقدّم على جلب المنافع)...، وغيرها من القواعد الشرعية التي - بالإضافة إلى دلالة بدائه العقول والفطر - تدلُّ عليها كذلك نصوص شرعية كثيرة، مثل:

أولاً - خرق الرّجل الصالح (صاحب موسى عليه السلام ومُعلّمه) سفينة المساكين التي كانت تعمل في البحر، كي لا يستولي عليها الملك الغاصب، كما قال تعالى على لسان ذلك الرّجل عليه السلام: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝﴾

[الكهف]، وهذا هو تحمّل ضرر صغير، من أجل إبعاد ضرر كبير.

ثانياً - إباحة الأكل من المحرّمات الأربعة (الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمذبوح لغير الله) في حالة الإضطرار، وعدم وجدان غيرها، تجنباً من الموت جوعاً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ، لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾ [البقرة]، وهذا أيضاً فرارٌ من الأسوء إلى السيئ.

ثالثاً - عدم إعادة النبي ﷺ بناء الكعبة إلى أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حذراً من حدوث بلبلة فكرية في قلوب الناس وخاصة حديثي العهد منهم بالشرك (أي: المسلمون الجدد)، كما قال رسول الله ﷺ لزوجته الكريمة عائشة ؓ: «لَوْ لَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ، لَنَقَضْتُ الْكُعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ...» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: الْبُخَارِيُّ برقم: (١٥٨٥)، وَسُليْمٌ برقم: (١٣٣٣).

وهذا من باب غَضُّ الطَّافِ عن المصلحة، من أجل إبعاد المفسدة.

سادساً: ويجب التجمّع والتكتل، إذا لم يمكن القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فردياً:

والدليل على هذا بالإضافة إلى قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران]، والذي هو صريح في أن المسلمين الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن يكونوا جماعة مجتمعة ومتعاونة، هو: أن الله تعالى - وكما بيّناه في السابق - قد أوجب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أهل الإيمان كافة، أي: أن الله تعالى ألزم جميع المسلمين بأن يتصدّوا لتثبيت كلّ ما هو معروف، وإزالة كلّ ما هو منكر، وبما أن هذا المقصد الشرعي العظيم، لا يتحقق إلّا إذا كان المسلمون مجتمعين ومنظمين ومتّحدين ومتعاونين، لذا يجب عليهم أن يجعلوا أنفسهم بحيث يتمكنون من القيام بذلك الواجب، الذي يتحقق من جرّاء القيام به، ذلك المقصد

العظيم، ومن القواعد الشرعية المجمع عليها بين كافة العلماء أن: (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وكذلك مثلها قاعدة: (للووسائل حكم مقاصدها) أي حكم الوسائل تابع لحكم المقاصد، التي يتوقف الوصول إليها عليها.

وبناءً على ما مر ذكره، يمكننا القول باطمئنان:

إن تشكيل الجماعات والجمعيات والنقابات والمؤسسات في عصرنا الحالي، والتي يكون هدفها تثبيت الحق وإزالة الباطل، في أي مجال من مجالات حياة المجتمع المسلم، وكذلك تحقيق مصالح الناس والدفاع عن حقوقهم، وإبعاد المفساد عنهم وإسعادهم، والوقوف بوجه كل من يريد الإضرار بهم، بأي وجه من الوجوه، ليس يكون جائزاً فحسب، بل ويكون واجباً، مادام أن تحقيق تلك الأهداف الشرعية يتوقف عليه، ثم تكون شرعيتها بمقدار التزامها بالشرعية، وصدقها مع المجتمع، ونجاحها في مهمتها التي أنشأت من أجلها، أي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سابعاً: وفي ختام هذه التنبيهات، أقول: يجب أن يُختار لكل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحسن الطرق وأفضل الأساليب:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الإسراء: ١٠٥]، أجل إن كتاب الله، كما أنه في ذاته حق ومحتوٍ على الحق كله، كذلك تم إنزاله بكيفية حقة، وكذلك ينبغي أن نكون نحن التابعين لكتاب الله الحق، في كل شؤوننا فاعلين للحق، ولكن بأسلوب حق وبطريقة صحيحة، نعم لا يكفي قول الحق، بل لا بد وأن يرافقه أسلوب حق وصحيح، وإلا فكيف يمكن تثبيت المعروف، بأسلوب منكر، أم كيف يمكن إزالة المنكر، بطريقة غير معروفة! ولقد أحسن الذي قال: (أُمر بالمعروف، وانه عن المنكر لا بالمنكر).

وبهذا البند السابع نختم المطلب السابع، وبه نختم المبحث الثاني من الفصل الثالث، من هذا الكتاب العاشر من هذه الموسوعة.

المحتويات

الموضوع	الصفحة
الإهداء	٧
مقدمة الطبعة الثانية	٩
تقديم	١٥
تمهيد	١٧
الفصل الأول: استقاء التصورات والقيم والموازن من معين دين الله الحق	
وحده	٢١
المبحث الأول: تصورات المجتمع الإسلامي	٢٥
المطلب الأول: الحياة والموت	٢٦
المطلب الثاني: الدنيا والآخرة	٢٨
المطلب الثالث: العقل والعلم	٣٤
المطلب الرابع: الغنى والفقر	٤٦
المطلب الخامس: التقدم والتأخر	٧١
١ - موقف سليمان <small>عليه السلام</small> من السلطة والثروة	٨٣
٢ - موقف ذي القرنين من السلطة والثروة	٩٠
٣ - موقف الطواغيت في مجال التصرف في الإمكانيات	٩٤
المطلب السادس: الانتماء للشعب والولاء للأمة	٩٨
المطلب السابع: السعادة والشقاء	١١٥
المبحث الثاني: قيم المجتمع الإسلامي	١٢١
المطلب الأول: في مجال الإيمان	١٢٢

الموضوع	الصفحة
المطلب الثاني: في مجال العبادة	١٢٥
المطلب الثالث: في مجال العلم والمعرفة	١٢٨
المطلب الرابع: في مجال الحكم والسياسة	١٣١
المطلب الخامس: في مجال القضاء	١٣٤
المطلب السادس: في الجانب الاجتماعي	١٣٨
المطلب السابع: في مجال الجهاد في سبيل الله تعالى	١٤٦
المبحث الثالث: موازين المجتمع الإسلامي	١٥٢
المطلب الأول: نوع لمعرفة الحق والباطل، من المعتقدات والأفكار	١٥٣
المطلب الثاني: ونوع لتمييز المعروف من المنكر، من الأقوال والأفعال. ..	١٦١
المطلب الثالث: ونوع لفصل الحلال من الحرام، من الأشياء.	١٦٨
المطلب الرابع: ونوع لتقييم الناس، كمجموعات وكأفراد	١٧٧
١ - الناس من حيث سلامة أجهزة الإدراك والمعرفة لديهم، أو فسادها ...	١٨٠
٢ - الناس من حيث إيمانهم، أو كفرهم	١٨٩
٣ - الناس من حيث استقامتهم، أو انحرافهم	١٩٣
٤ - الناس من حيث إصلاحهم، أو إفسادهم	٢٠٩
٥ - الناس من حيث فلاحهم، أو خسرانهم	٢٢٠
الفصل الثاني: إقامة شعائر الدين كما حدّتها السنّة النبوية، واجتناب	
الإنحرافات الشريكية والبدعية	٢٢٧
المبحث الأول: تعريف شعائر الدين	٢٣٠
المبحث الثاني: إقامة الشعائر طبقاً لما حدّته السنّة النبويّة	٢٣٤
المبحث الثالث: الشريكات والبدع في مجال الشعائر، وكيفية إزالتها	٢٤٣
المطلب الأول: أبرز أنواع الشريكات التي تدخل في مجال شعائر التعبد ..	٢٤٥
(١) التصوّرات والمشاعر المناقضة لأعمال القلوب اللازمة لتوحيد الله	٢٤٥
(٢) دعاء غير الله تعالى والاستغاثة به، مع عدم حضوره بسبب غيبة أو موت	٢٤٩
(٣) الذّبح لغير الله تعالى	٢٥٦
(٤) النذر لغير الله تبارك وتعالى	٢٦٠
(٥) السجود والركوع لغير الله تعالى	٢٦٣

الموضوع	الصفحة
المطلب الثاني: أبرز البدع التي استُخذت في مجال الشعائر	٢٦٩
المطلب الثالث: الطريق الصحيح لإزالة الشراكيات والبدع، سواء في مجال الشعائر أو غيرها	٢٧٤
المبحث الرابع: الشعائر مع أهميتها جزء من الشرائع، ولا ينحصر الدين فيها	٢٧٨
الفصل الثالث: التعامل وفق الآداب الشرعية والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٢٧٩
المبحث الأول: التعامل وفق الآداب الشرعية	٢٨٢
المطلب الأول: المجتمع الإسلامي: إيماني من حيث الأساس، رباني من حيث الوجهة، إنساني من حيث الدائرة	٢٨٤
المطلب الثاني: المجتمع الإسلامي وولاية الأمور	٢٨٦
المطلب الثالث: المجتمع الإسلامي وأهل العلم	٢٨٩
المطلب الرابع: الزوجان وآداب التعامل بينهما	٢٩١
المطلب الخامس: الوالدان والأولاد	٢٩٤
المطلب السادس: الأقارب	٢٩٦
المطلب السابع: الجيران	٢٩٧
المطلب الثامن: العناصر الضعيفة في المجتمع الإسلامي	٢٩٨
المطلب التاسع: الضيف	٣٠٠
المطلب العاشر: المجتمع ككل (آداب وأصول عامة في تعامل المجتمع بعضه مع بعض)	٣٠٢
المبحث الثاني: القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٣٠٩
المطلب الأول: معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٣١١
المطلب الثاني: مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٣١٣
المطلب الثالث: مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٣١٧
المطلب الرابع: تعريف القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٣١٨
المطلب الخامس: تعريف الذين يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر	٣١٩
المطلب السادس: الصفات التي تُشترط في القائمين بهذه الفريضة	٣٢٢

٣٢٥	المطلب السابع: تنبيهات مهمّة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٣٣	المحتويات

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English / عربي / گجراتي

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

ڀاڱه ڀانڊڻي مهڪڻه بي نه مير

هذه قائمة بكل الإنتاج الفكري للشيخ علي باپير، كتباً وكتيبات وباللغتين العربية والكوردية

ت	الكتب	التأريخ والطبع	ملاحظة
	أ - باللغة الكوردية (بعد ترجمة عناوينها إلى العربية)		
	القرآن والسنة		
1	خلاصة عن الإسلام في ضوء سورة الفاتحة	ط الأولى/1984 ط الثانية/2006	
2	لنكن في خدمة القرآن	ط الأولى/2008 ط الثانية/2015	
3	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد الأول، سورتي: (الفاتحة) و(البقرة)	ط الأولى/2012	
4	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد الثاني، سورة: (آل عمران)	ط الأولى/2012	
5	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد الثالث، سورة: (النساء)	ط الأولى/2013	
6	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد الرابع، سورة: (المائدة)	ط الأولى/2014	
7	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد الخامس، سورة: (الأنعام)	ط الأولى/2015	
8	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد السادس، سورة: (الأعراف)	ط الأولى/2016	
9	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد السابع، سورة: (الأنفال)	ط الأولى/2016	
10	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد الثامن، سورة: (التوبة)	ط الأولى/2017	
11	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد التاسع، سورة: (يونس)	ط الأولى/2018	
12	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد العاشر، سورة: (هود)	ط الأولى/2018	
13	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد الحادي عشر سورة: (يوسف)	ط الأولى/2019	
14	إتباع سنة النبي h بين التفريط والإفراط	ط الأولى/2015	
15	القرآن والتطهير والإصلاح في إقليم كردستان	ط الأولى/2018	
16	طريقة النبي "صلى الله عليه وسلم": تعريفها، أهميتها، ضرورتها	ط الأولى/2017	
	العقيدة والفكر الإسلامي		
17	صراع الإسلام والإيديولوجيات	ط الأولى/1985 ط الثالثة/2006	
18	مشروع: المنهج الفكري للعمل الإسلامي	ط الأولى/1996	
19	شرح الأصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة الإسلامية	ط الأولى/2001 ط الثالثة/2014	ترجم للعربية
20	مسائل عصرية رائجة: نظرة واقعية وتقييم شرعي	ط الأولى/2002 ط السادسة/2016	ترجم للعربية والتركية والفارسية
21	معرفة الله، الإيمان، الدين، حقائق الإسلام تتبلور، وأباطيل السُّبُل تتدهور	ط الأولى/2002 ط الثانية/2009	
22	أسماء الله الحسنى "سبحانه وتعالى"	ط الأولى/2013	
	موسوعة: التفكير الإسلامي بين الوحي والواقع		
23	الكتاب الأول: توضيح: مفهوم وقصته وأسس وأهمية التفكير الإسلامي	ط الأولى/2018	
24	الكتاب الثاني: الخطوط العامة لمنهج جمهور المسلمين	ط الأولى/2018	
25	الكتاب الثالث: التيارات الفكرية في تأريخ المسلمين	ط الأولى/2019	
26	الكتاب الرابع: أصول التفكير الإسلامي	ط الأولى/2019	

ت	الكتب	التأريخ والطبع	ملاحظة
27	الكتاب الخامس: مسائل فكرية عصرية متنوعة	ط الأولى/2019	
	موسوعة: الإيمان والعقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، في ستة مجلدات	ط الأولى/2006 2008 ط الثانية/2016	
28	المجلد الأول: ماهو الإيمان والعقيدة الإسلامية؟		
29	المجلد الثاني: توحيد الله في الخلقية والربوبية		
30	المجلد الثالث: توحيد الله في الأسماء والصفات والألوهية		
31	المجلد الرابع: الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله		
32	المجلد الخامس: الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر		
33	المجلد السادس: خصائص وآراء أتباع الطريق الحق		
34	ماهي طريق النبي "صلى الله عليه وسلم"؟!	ط الأولى/1989	أدخل فيمل بعد في كتاب (المسلم الكامل: القسم الأول: عقيدة المسلم)
35	المسلم الكامل/ عقيدة المسلم	ط الأولى/1997	أدخل فيما بعد في كتاب: (الإيمان والعقيدة الإسلامية)
36	التيار الإسلامي والعلماني، نقاط الوافق والإختراق	ط الأولى/2008 ط الثالثة/2015	نشر معظمها ب(24) حلقة في أسبوعية (المواطن) والبقية (9) حلقات في أسبوعية (المرآة)
37	شرح الأصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة الإسلامية	ط الأولى/2014 ط الثانية/2015	
38	الترجمة الكوردية لمتن العقيدة الطحاوية	ط الأولى/2014	
39	شرح العقيدة الطحاوية	ط الأولى/2015 ط الثانية/2017	
40	العلمانية والديمقراطية في تجربة كوردستان (مناظرة العام)	ط الأولى/2016	ترجم للعربية
	الفقه الإسلامي		
	موسوعة: العبادة الإسلامية	ط الأولى/2000 ط الثانية/2009	
41	المجلد الأول: العبادة بصورة عامة، المسائل الخلافية، الطهارة		
42	المجلد الثاني: إقامة الصلاة أولى شعائر العبادة		
43	المجلد الثالث: الزكاة والإنفاق		
44	المجلد الرابع: الحج والعمرة، ذكر الله		
45	قواعد مهمة في التعامل الشرعي الحكيم مع المسائل الفرعية الخلافية	ط الأولى/1999	ترجم للعربية
46	الأعياد والمناسبات: تقييم شرعي وعقلي	ط الأولى/2013	
47	موضوعات فنية في ضوء القرآن والسنة	ط الأولى/2009 ط الثانية/2015	ترجم للفارسية
48	أصول مهمة في مجال الإنفاق في سبيل الله	ط الأولى/2013	

ت	الكتب	التأريخ والطبع	ملاحظة
	تزكية النفس والأخلاق والسلوك		
49	ذكر الله تعالى، أهمية ذكر الله في حياة الإنسان	ط الأولي/1987	
50	طريق الصلاح والسير الى الله: تزكية النفس في ضوء القرآن والسنة	ط الأولي/1990 ط الخامسة/2012	ترجم للعربية والفارسية
51	مساجد كوردستان بين التعمير والتدمير	ط الأولي/1999	
52	التوبة الى الله: الإقبال على الله، وترك الذنوب، والمعاصي، والتغيير الجذري في الذات	ط الأولي/2001 ط الخامسة/2010	
53	من هو الشهيد وماهي منزلته؟	ط الأولي/2002	
54	بحث حول رؤية الله "عز وجل" في الدنيا والآخرة	ط الأولي/2015	
55	حياة الروح: إحسان العبادة والتزكية	ط الأولي/2015	
56	موسوعة: الخلق، والسلوك الإسلامي في ضوء القرآن والسنة	ط الأولي/2016	
	الدعوة والعمل الإسلامي		
57	حزب الله	ط الأولي/1988	
58	من هو البيشمركة المسلم، أو المسلم المجاهد؟	ط الأولي/1988 ط الثالثة/1998	
59	داء ودواء الحركة الإسلامية	ط الأولي/1990	
60	الحركة الإسلامية بين البقاء والفناء	ط الأولي/1993	
61	الحركة الإسلامية ومرحلتها الجديدة	ط الأولي/1994	
62	توجيهات لإسلامي كوردستان	ط الأولي/1997	
63	الحركة الإسلامية وأفق مشرق: الأصول الشرعية والأسس الأخلاقية	ط الأولي/1997	
64	الإسلام والقضايا الراهنة	ط الأولي/1998	
65	علماء الإسلام من هم وماهي صفاتهم؟	ط الأولي/2002 ط الثالثة/2011	ترجم للعربية
66	الجماعة الإسلامية: أهدافها ومواقفها	ط الأولي/2002	
67	كيف نتعامل مع الناس؟	ط الأولي/2002	ترجم للعربية
68	كيف نفهم الجهاد؟	ط الأولي/1998	
69	ملاحظات وتنبيهات حول الجهاد في سبيل الله	ط الأولي/2002	
70	لكيلا نتضرر من جهادنا!	ط الأولي/2002	
71	ماهو الجهاد في سبيل الله، هدفه وكيفيته	ط الأولي/2002	
72	توجيهات لإخواننا في المهجر	ط الأولي/2002	
73	الإسلام والتدين والعمل الإسلامي في ضوء القرآن والسنة	ط الأولي/2006	
74	التحالف في ضوء القرآن والسنة	ط الأولي/2009	
75	المشاركة في الانتخابات والبرلمان / تقييم شرعي وعقلي	ط الأولي/2009 ط الثانية/2013	
76	نقض أفكار وتصرفات داعش المتطرفة	ط الأولي/2015 ط الثانية/2017	ترجم للفارسية
77	لايجوز أن تشككنا إنحرافات وجرائم داعش في الإسلام	ط الأولي/2015	ترجم للفارسية
78	التطرف: التعريف، وعلامات المتطرفين، أسباب التطرف، آثار التطرف، علاج التطرف	ط الأولي/2015	ترجم للفارسية
	سلسلة: الأصول الشرعية للجماعة الإسلامية		
79	الحلقة الأولى: الأدلة الشرعية لتأسيس الجماعة الإسلامية	ط الأولي/2001	

ت	الكتب	التاريخ والطبع	ملاحظة
80	الحلقة الثانية والثالثة: حكم عزل الخليفة والحكام المسلمين عند الظلم والإنحراف	ط الأولى / 2001	
81	الحلقة الرابعة: الشيخ أبو بصير وفتواه: تقييم شرعي وعقلي	ط الأولى / 2001	
	خطب مؤتمرات الجماعة الإسلامية		
82	العمل والمشروع الإسلامي (خطبة المؤتمر الأول للجماعة الإسلامية)	ط الأولى/ 2005 ط الثانية/ 2006	
83	التقرير الإيماني والفكري والسياسي للجماعة الإسلامية (خطبة المؤتمر الثاني)	ط الأولى/ 2010	
84	نظرة الى واقعنا الداخلي والخارجي (خطبة المؤتمر الثالث)	ط الأولى/ 2016	
	القومية ومسألة الكورد		
85	لماذا دُمّرت كوردستان وكيف تُعَمَّر؟	ط الأولى / 1989	
86	حكم العودة إلى نير الطاغوت	ط الأولى/ 1990 ط الثانية/ 2005	
87	العاطفة القومية والفكر الناصيوناني في ميزان الإسلام	ط الأولى/ 1990 ط الرابعة/ 2018	
88	حلّ قضية الكورد بين الإيمان والبرلمان	ط الأولى/ 1992	
	السياسة والحكم		
89	موضوعات سياسية راهنة في ضوء العقل والوحي	ط الأولى/ 2010	
	موسوعة: الإسلام والدولة (4 مجلدات)	ط الأولى / 2014 - 2016	
90	المجلد الأول: الكيان السياسي في الإسلام: أدلة وجوبه، كيفية تأسيسه، طبيعته وأساسه الفكري، تعريف مصطلحات	ط الأولى / 2016	
91	المجلد الثاني: أسس نظام الحكم في الإسلام	ط الأولى / 2014	
92	المجلد الثالث: السلطات الثلاث: التشريع، التنفيذ، القضاء	ط الأولى / 2015	
93	المجلد الرابع: غير المسلمين في المجتمع والدولة الإسلاميين	ط الأولى / 2015	
94	نظرة إسلامية حول واقعنا المعاصر	ط الأولى / 2016	
	المرأة والأسرة		
95	المرأة الكوردية المسلمة: حقوقها الشرعية ووظائفها المهمة	ط الأولى / 2003	
96	موسوعة: المرأة والأسرة في ظل الشريعة	المجلد الأول: ط الأولى/ 2002 المجلد الأول والثاني: ط الثالثة/ 2013	
	التاريخ		
97	خلاصة سيرة رسول الله "صلواته عليه وسلم" عبرها ودروسها	ط الأولى/ 2009 ط الثالثة/ 2013	
98	باقات من بيدر عمري (ذكرياتي) القسم الأول: 1961-1991	ط الأولى/ 2015	
99	خلاصة أحداث حياتي ونشاطاتي الفكرية والسياسية (1961-2017)	ط الأولى/ 2018	ترجم للعربية والأنجيزية
	الحوارات والمقابلات		
100	لاتتجاوزوا الحدود (مقابلة د. حسين محمد عزيز)	ط الأولى/ 2001 ط الثانية/ 2004	

ت	الكتب	التأريخ والطبع	ملاحظة
101	التعذيب والسجن، ببشمركة أمضى اثنين وعشرين شهراً في سجن المحتل	ط الأولى / 2005 ط الثالثة / 2009	ترجم للعربية والفارسية والإنجليزية
102	الشباب في المفاهيم المعاصرة	ط الأولى / 2010	
	سلسلة: الموضوعات الراهنة		
103	شبابنا بين الأصالة والتقليد (1)	ط الأولى / 2006	ترجم للفارسية
104	الإنهيار الأخلاقي يهوي بمجتمعنا، فالحذر الحذر! (2)	ط الأولى / 2002 ط الثانية / 2006	
105	الأضرار التي نجنينها بإبعاد المرأة عن الإسلام (3)	ط الأولى / 2007	
106	كيف نكون قدوة وكيف نبني القاعدة الجماهيرية؟ (4)	ط الأولى / 2007	
107	توضيحات عن السياسة الإسلامية (5)	ط الأولى / 2007	
108	أسس مهمة لكيفية إلقاء الخطبة (6)	ط الأولى / 2006	ترجم للفارسية
109	طلبة العلم الشرعي، ملاحظات وإرشادات (7)	ط الأولى / 2007	
110	الأخلاق الفاضلة معيار الالتزام بالإسلام (8)	ط الأولى / 2007	
111	الدعوة إلى الله، ماهيتها وكيفيةها، والهدف منها، ومن يقوم بها؟ (9)	ط الأولى / 2007	ترجم للفارسية
112	كيف ينبغي أن يكون الطلاب في هذا الواقع، وماهي (10)	ط الأولى / 2008	
113	واقع إقليم كوردستان: نظرة إسلامية (11)	ط الأولى / 2008	
114	طبيعة الأسرة وأركانها، ومسالة تعدد الزوجات في ميزان الشرع والعقل (12)	ط الأولى / 2009	
115	العمل الإسلامي وتقشيع ضباب الشكوك (13)	ط الأولى / 2011	
116	تقييم قضية الإرتراد عن الإسلام (14)	ط الأولى / 2011	
117	تفسير الملأ الكبير الكوي، نظرات سريعة (15)	ط الأولى / 2011	
118	تقييم وجود النسخ أو عدمه في القرآن (16)	ط الأولى / 2012	
119	ابتلاء الله لعباده، ماهو وكيف يكون؟ (17)	ط الأولى / 2003 ط الثانية / 2012	
120	إرشادات لإخواننا وأخواتنا في المهجر (18)	ط الأولى / 2012	
121	أم محمد: امرأة كفوءة وزوجة نادرة (19)	ط الأولى / 2012	
122	الشباب والأزمة الروحية (20)	ط الأولى / 2017	
123	الحياة في ظل الإيمان ودحض الشبهات (21)	ط الأولى / 2017	
	ب/ الكتب العربية		
	موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله	ط الأولى / 2015	كانت في الطبعة الأولى في ثمانية مجلدات، وستكون في الطبعة الثانية اثني عشر كتاباً بالصورة الآتية
124	الكتاب الأول: الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق عز وجل والخلق	ط الثانية / 2016	
125	الكتاب الثاني: تعريف الإيمان	ط الثانية / 2017	
126	الكتاب الثالث: الإيمان بالله تبارك وتعالى: الخالق الرب المالك الإله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى	ط الثانية / 2017	
127	الكتاب الرابع: الإيمان بالملائكة وبالجن	ط الثانية / 2017	

ت	الكتب	التأريخ والطبع	ملاحظة
128	الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله الحكيم	ط الثانية/2017	
129	الكتاب السادس: الإيمان يرسل الله تعالى وأنبيائه الكرام	ط الثانية/2017	
130	الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم: موجز سيرته وبراهين نبوته	ط الثانية/2018	
131	الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر وموجز عن القدر	ط الثانية /2018	
132	الكتاب التاسع: إهداء الإنسان بهدى الله، أو الإلتزام الفردي بشريعة الله		
133	الكتاب العاشر: إلتزام المجتمع بشريعة الله تعالى		
134	الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشريعة و معالم الدولة في الإسلام		
135	الكتاب الثاني عشر: الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس وتعامل صحيح معهم		
136	نقض فكرة التطرف	ط الاولى/2016/ لندن ط الثانية/ 2017/ القاهرة (نقض التطرف ودحض أفكار المتطرفين)	
137	ضيف و قضية (مقابلة مع قناة العربية)	ط الاولى/2006	
138	لقاء خاص (مقابلة مع قناة العالم)	ط الاولى/2006	
139	حديث مختصر حول مايجري على الساحة العراقية	ط الاولى /2016	
140	طريق الصلاح والسير الى الله: تركية النفس في ضوء القران والسنة	ط الاولى/2012	
141	أمير وراء القضبان	طالأولى/2006 ط الثانية/2009	
142	مسائل عصرية رائجة	ط الثانية/2014	
143	قواعد مهمة في التعامل الشرعي الحكيم مع المسائل الفرعية الخلافية	ط الاولى / 2011	
144	علماء الإسلام من هم وماهي صفاتهم؟	ط الاولى / 2005 ط الثانية/2018	
145	الاصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة الإسلامية	ط الاولى / 2012	
146	كيف نتعامل مع الناس؟	ط الأولى / 2002	
147	حوارات ساخنة حول قضايا راهنة، في ميادين الفكر والفقه والدعوة والسياسة	ط الأولى و الثانية/2018	
148	الديموقراطية والعلمانية في تجربة كوردستان	ط الأولى / 2018	
	الكتب التي تحت الطبع		
149	تفسير القرآن العلي المبارك، المجلد الثاني عشر، سورة: (الرعد، إبراهيم، الحجر)		
150	موسوعة: ثَلَاثَةُ الْإِيمَانِ وَزَيْفُ الْإِلْحَادِ فِي ضَوْءِ الْفِطْرَةِ وَالْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالْوَحْيِ		
151	أهمية الأخلاق في السياسة		

ت	الكتب	التأريخ والطبع	ملاحظة
152	نظرات فاحصة في قضايا شخصية: الإسلام والأمة، القضية الكوردية، الوضع العراقي		
153	مراجعة للعمل الإسلامي		
154	الأمة وواقعها الصّعب: الأسباب والعلاج		

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - كوردی

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

پاکستان دینی مکتبہ بی نہ میر

محطات من السيرة الذاتية للمؤلف

- الشيخ علي بابير من مواليد: ١٩٦١م في قضاء بشدر التابع لمحافظة السليمانية.
- بعد إكماله الابتدائية دخل المعهد الإسلامي عام: ١٩٧٤، وتخرج من ثانوية المعهد الإسلامي عام: ١٩٨٠، وأتم حفظ القرآن العظيم في العام نفسه.
- دخل كلية العلوم والشرعة الإسلامية، وفي المرحلة الثانية من الكلية اضطر لترك الدراسة والهجرة عام: ١٩٨١ بسبب صدور الأمر بالقبض عليه من قبل النظام البعثي البائد.
- في سنة: ١٩٨٣ عاد إلى كردستان العراق وأدى امتحان الإمامة في مديرية أوقاف أربيل، وبعد نجاحه المتفوق، تعيّن بصفة إمام في مسجد النورسي في مدينة رانية.
- ألف أول مؤلفاته باللغة الكوردية سنة: ١٩٨٣ بعنوان: (خلاصة عن الإسلام) ثم تتابعت مؤلفاته والتي تجاوز عددها المائة (١٠٠) بين موسوعة وكتاب وكُتِب، باللغتين الكوردية والعربية، في مجالات: الفكر الإسلامي، والإيمان والعقيدة، والفقه، والحكم والسياسة، وتركيزاً النفس، والأخلاق، ونقض الأفكار المستوردة... الخ، وترجم بعض مؤلفاته إلى اللغات: الفارسية، والتركية، والإنجليزية.
- في سنة: ١٩٨٧ دفاعاً عن مظلومية الشعب الكوردي من قبل النظام البعثي البائد، انخرط في العمل الجهادي المسلّح في صفوف (الحركة الإسلامية) السابقة، والتي كان الشيخ من أبرز قادتها، وذلك بعد سنوات من البُضال الفكري والدعوي المخفي والعلني مع نوع من الارتباط ب(حركة الرابطة الإسلامية) والتي تأسست نواتها التنظيمية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

وكانت للحركة آنذاك مقرات عسكرية في مناطق عدة من كردستان، ضد نظام حزب البعث، وأسس الشيخ قوة: سيد الشهداء حمزة في سفوح جبال قنديل.

• في سنة: (١٩٨٨م) أصبح عضواً المكتب في الحركة الإسلامية.

• وكان له دور بارز في انتفاضة آذار (١٩٩١م)، وتوَعِيَة جماهير كردستان حول أهداف الإنتفاضة الشعبية، والتعريف بالحركة الإسلامية.

• واستمرَّ في العمل داخل الحركة الإسلامية، ثم حركة الوحدة الإسلامية، إلى سنة: (٢٠٠١م) والتي أعلن فيها بتاريخ: (٢٠٠١/٥/٣١م) مع الأغلبية الساحقة لمراكز وكوادر ومجاهدي الحركة، وذلك من جرّاء أسباب منهجية عن: الجماعة الإسلامية الكردستانية، وانتخب هو أميراً للجماعة.

• في: ٢٠٠٣/٧/١٠ اعتقل الشيخ من قبل القوات الأمريكية وبقي في سجن كروبر قرب مطار بغداد (٢٢) شهراً في زنزانة انفرادية، وألّف أثناء تلك المدة، موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب الله)، في أكثر من أربعة آلاف (٤٠٠٠) صفحة، وفي اثني عشر كتاباً في طبعها الثانية، وأطلق سراحه في: ٢٠٠٥/٤/٢٨، واستقبل بحفاوة من قبل الآلاف من مختلف شرائح المجتمع.

• شارك في انتخابات مجلس النواب العراقي (٢٠١٠-٢٠١٤) كمرشح للجماعة الإسلامية في دائرة محافظة أربيل، فكان الفائز الأول على القوائم كلها، وكسب أكثر من (٦٠,٠٠٠) صوت.

• عقدت الجماعة الإسلامية إلى حدّ الآن، ثلاث مؤتمرات في سنوات: (٢٠٠٥) و (٢٠١٠) و (٢٠١٥) وأعيد انتخابه أميراً فيها جميعاً.

• والآن هو مستمر في الأنشطة الفكرية والسياسية والإجتماعية المختلفة، وخاصة في الكتابة والتأليف لاسيما: مشروع تفسيره للقرآن الكريم، بعنوان: (تفسير العليّ المبارك)، والذي طُبِعَتْ منه لحدّ الآن، عدة مجلدات.

للمزيد من الإطلاع على السيرة الذاتية للؤلّف يراجع الرابط الآتي:

 www.alibapir.net

 /alibapir

 /alibapir1

 /MediaAmeerOffice